

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

مسکات الباب بنحو

تصنیف

محدث کبیر خطیب اعظم

شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب

ماہجودی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ

LIBRARY
JAMIA HAMEED

U74693

297.42
W25M

إِنَّ هَذَا الْهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ⑤

جسے شک ہی بات (مسک) قطعی اور یقینی طور پر حق ہے

کتاب نوری مصدق من لدن مولانا
قادی مجتہد مدظلہ العالی
ایسی ضخیم کتاب ہے جسے سلف مآلین کی کتابیں گنبد و گنبد
نہیں کر سکتیں

جمہور اہل سنت و جماعت کے عقائد میں

مسک اباب حق

گلارہی الخیر

۶ ۰ ۳ ۱ ۵

تصنیف

بحر الشریعت والطرقت محدث کبیر خطیب اعظم حضرت مولانا ثناء وجیہ الدین احمد خان صاحب

قادی مجتہد مدظلہ العالی

{ تاریخ وفات : ماہ آفاق مجدد اہل سنت والجماعت }

ترتیب و حواشی

وجاہت اللہ خان قادی مجتہد مدظلہ العالی

شرافت رامپوری

سلسلہ مطبوعات ادارہ نشر و اشاعت

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

نام کتاب	مسلکِ اربابِ حق
مصنف	حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب قادری مجددی محدث رام پوری
ترتیب و حواشی	وجاہت اللہ خاں قادری مجددی وجیہی
سال تصنیف	۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء
سال اشاعت	۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۹ء
ماہتمام	مولانا مفتی محبوب علی صاحب مدظلہ و مولانا قاری ریاض الدین احمد خاں صاحب مدظلہ
کاتب	رحمت علی خاں رام پوری
زیرنگرانی	ڈاکٹر محمد شاعر اللہ خاں وجیہی
مطبع	ڈائمنڈ پرنٹرز - دہلی
ناشر	ادارہ نشر و اشاعت جامع العلوم فرقانیہ - بازار مسٹن گنج - رام پور (دیوبند) پن کوڈ ۲۴۴۹۰۱

قیمت

۱۵۰ روپے یا ۱۵ امریکی ڈالر

ملنے کے پتے

74693

۱۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ - اردو بازار - جامع مسجد - دہلی ۱۱

۲۔ دانش محل - امیر الدولہ پارک - نکتہ نویہ

۳۔ بک اسٹال - درگاہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز - گلبرگہ (کرنالک)

۴۔ حنفیہ بک سینٹر چوک مسجد - اورنگ آباد (مہاراشٹر)

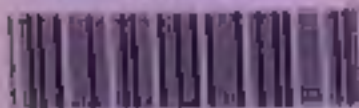
۵۔ بک اسٹال - روزنامہ سیاست - جواہر لال نہرو روڈ - حیدر آباد (آندھرا پردیش)

۶۔ پاکستان میں ملنے کا پتہ: قاری عبد الستار خاں وجیہی - ناظم - امام جامع مسجد رحمانیہ، لیاقت آباد لاہور (پاکستان)

۷۔ بنگلہ دیش میں ملنے کا پتہ: مولانا عبد الحمید صاحب قادری وجیہی - محدث جامعہ احمدیہ سنہیہ عالیہ - ڈاک خانہ چاند گاؤں -

ضلع چٹاگانگ - بنگلہ دیش

LIBRARY
JAMIA HAMDARD

U74693

فہرست مضامین

۱۰۵	موالید ثلاثہ	۱۷	تعارف: حضرت مولانا قاری ریاض الدین احمد خان صاحب مدظلہ
۱۰۵	جمادات	۲۹	پیش لفظ: جناب پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد فاروقی
۱۰۵	نباتات	۳۸	عرض مرثب:
۱۰۶	حیوانات	۶۵	گزارش مصنف:
۱۰۶	اشرف المخلوقات	۶۶	سبب تصنیف:
۱۰۷	روح کی حقیقت اور اس کی قسمیں	۶۸	● لوازم انسانیت
۱۰۷	دماغ	۷۱	اہل خانہ سے معاملہ
۱۰۷	نظام فلکیات اور قدرت باری تعالیٰ	۷۶	اقارب سے تعلقات
۱۰۸	معرفت باری تعالیٰ	۷۸	احباب سے برتاؤ
۱۰۸	خالق کائنات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے	۸۰	اہل محلہ سے معاملات
۱۰۹	ایک شبہ اور اس کا جواب	۸۲	اہل کار و حکام سے برتاؤ
۱۱۰	● توحید باری تعالیٰ	۸۲	مسلم پرسنل لاکی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے
۱۱۰	عالم	۸۲	قومی یک جہتی کا فاسد نظریہ
۱۱۰	توحید پر دلائل	۸۳	عدل و انصاف ہی کا نام یک جہتی ہے
۱۱۱	برہان تمانع	۸۶	محسنوں سے حسن سلوک
۱۱۱	توحید کی مزید تفصیل	۸۸	بڑوں کی عظمت اور چھوٹوں پر شفقت
۱۱۲	توحید کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات	۹۰	برابر والوں سے حسن اخلاق
۱۱۲	مجوسیہ کا نظریہ	۹۲	● اسلامی اصلاح
۱۱۳	مجوسی نظریہ کی تردید	۹۷	● خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود
۱۱۴	مانویہ کا نظریہ	۱۰۲	● وجود باری تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ

مسلب باب حق

۱۲۹	فرقہ مرجئہ
۱۳۰	فرقہ وہابیہ
۱۳۱	وہابیوں کے مفاسد کا قلع قمع اور علما حق کا اقدام
۱۳۱	نجسہ دی قوم
۱۳۱	ابن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ
۱۳۲	کتاب التوحید
۱۳۲	شہادت اللہ کی تعظیم کا ثبوت
۱۳۸	فرقہ غیر مقلدین
۱۴۰	غیر مقلدین کا غلط نظریہ
۱۴۱	جنازہ کی غائبانہ نماز کا پڑھنا حضور نبی کریم
	صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور حضرات
	حنفیہ کا مسلک
۱۴۲	امام اعظم پر ترک احادیث کا جھوٹا
	الزام اور اس کا جواب
۱۴۲	ایک غیر مقلد سے گفتگو اور اس
	کے الزام کا مدلل جواب
۱۵۱	احادیث کا ایک تو ظاہری مطلب ہے
	اور دوسرا اس کا مغزی ہے
۱۵۳	امام شافعی امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں
۱۵۳	اکابر اسلام کے نزدیک اس حدیث
	سے مراد امام اعظم ہی کی ذات ہے
۱۵۴	امام الائمہ کی ذات پر غیر مقلدین کی تہمت
۱۵۴	غنیۃ الطالبین پر ایک نظر
۱۵۵	غنیۃ الطالبین میں مرجئہ کے کہا گیا ہے
۱۵۶	حضرت غوث الثقلین کی ذات گرامی

۱۱۳	مانوی نظریہ کی تردید
۱۱۳	فلاسفہ کا نظریہ
۱۱۵	فلاسفہ کے نظریہ کی تردید
۱۱۶	● صفات باری تعالیٰ
۱۱۹	تنبیہ
۱۲۰	شرک
۱۲۰	شرک جلی
۱۲۰	شرک خفی
۱۲۱	ایک شبہ اور اس کا جواب
۱۲۲	● ایمان اور کفر
۱۲۲	نفاق
۱۲۲	منافق عملی
۱۲۲	فسق
۱۲۳	● بدعت
۱۲۵	اہل بدعت کے چند مشہور فرقے
۱۲۵	فرقہ خوارج
۱۲۵	اہل سنت و جماعت کا حق مسلک
۱۲۶	فرقہ روافض
۱۲۶	اہل سنت و جماعت کا حق مسلک
۱۲۶	فرقہ معتزلہ
۱۲۸	فرقہ کترامیہ
۱۲۸	فرقہ قدریہ
۱۲۸	اہل سنت کا حق مسلک
۱۲۹	فرقہ جبریہ
۱۲۹	اہل حق کا عقیدہ

مسلك ارباب حق

۱۹۳ محبتِ حقین و جملہ آلِ عظام کا احترام

۱۹۳ اہل سنت کا مستدلانہ اور حقانی مذہب

۱۹۴ { اہل سنت کا اطلاق کن مکاتبِ فکر پر ہوتا ہے؟

۱۹۴ { جو ان چار مکاتبِ فکر میں داخل نہیں وہ بدعتی ہے

۱۹۴ اہل سنت کا منصب

۱۹۴ متکلمین کے دو حق پرست گروہ

۱۹۴ اشاعرہ

۱۹۵ صفاتِ باری تعالیٰ میں اشاعرہ کا مسلک

۱۹۵ ماتریدیہ

۱۹۵ صفاتِ باری تعالیٰ میں ماتریدیہ کا مسلک

● عقائد متعلقہ بہ ملائکہ عظام

۱۹۶ ملائکہ کا وجود برحق ہے

۱۹۸ ملائکہ اربعہ کا مخصوص مرتبہ اور اعزاز

۱۹۹ بعض صحابہ کرام نے ملائکہ کو دیکھا ہے

۱۹۹ جنگِ بدر میں فرشتوں کے ذریعے یمنین کی مدد

۲۰۰ فرشتوں کو تبدیل صورت کی قوت حاصل ہے

۲۰۰ فرشتوں کے دو طبقے

۲۰۰ { ملائکہ کے وجود کا اقرار اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے

۲۰۱ گروہِ مشائیہ اور گروہِ اشراقیہ

۲۰۱ فلاسفہ جدید

۲۰۱ { انبیاء کرام کی بیان کردہ باتوں کا انکار عقلِ سلیم کے خلاف ہے

غیر مقلدین کا امامِ اعظم پریشان اور سرگرد

۱۵۶ غنیۃ میں امامِ اعظم کا اسم گرامی تعظیم کے ساتھ لیا گیا ہے

۱۵۷ { تقلیدِ ائمہ کو برا سمجھنا حضراتِ ائمہ کی تحقیر کے مترادف ہے

۱۵۸ { امامِ اعظم کی ذات سے عناد اور گروہِ اعظم کی اتباع سے نفرت

۱۵۸ ضروری تنبیہ

۱۵۹ دوسری تنبیہ

۱۸۴ تیسری تنبیہ

۱۸۴ اہل علم سے گزارش

۱۸۵ فرقہ اہلِ قرآن

۱۸۶ فرقہ باطنیہ

۱۸۹ قادیانی فرقہ

۱۹۰ بعض لوگوں کی بد نصیبی

۱۹۰ { قادیانیوں کو دشمنانِ اسلام کی حمایت و امانت

۱۹۰ گزارش

۱۹۰ ہمارا مقصد

● اہل حق یعنی حضراتِ اہل سنت و جماعت

۱۹۲ تصدیق کے مراتب

۱۹۲ ایمان کی تعریف

۱۹۳ ایک شبہ اور اس کا جواب

۱۹۳ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي كَمَا مَعْدَاق كُونِ مِیْنِ شَقِیْنِ کی فضیلت اور جملہ صحابہ کا احترام

۲۰۱	ملائکہ کا وجود ثابت ہے	۲۰۱	اپنے فضائل کا اعلان فرمایا
۲۰۲	وحی	۲۱۶	حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۵	عقائد متعلقہ یہ کتب آسمانی	۲۱۶	حبیب اللہ ہیں
۲۰۵	اہل اسلام کا قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ	۲۱۶	نفس نبوت میں انبیاء برابر ہیں لیکن
۲۰۵	مسلمانوں کا نصب العین قرآن مجید ہے		ان کے مراتب میں تفاوت ہے
۲۰۵	قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتب	۲۱۸	اول نبی حضرت آدم علیہ السلام اور
	تحریفات سے محفوظ نہ رہ سکیں		آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
۲۰۶	قرآن مجید کو مخلوق کہنا ناجائز ہے	۲۱۸	حضرت آدم کی نبوت میں تردد عقل سلیم
۲۰۶	مصاحف کو بھی مخلوق نہیں کہنا چاہیے		کے خلاف ہے
۲۰۶	قرآن عظیم تو اتر سے ثابت ہے	۲۱۸	حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۸	فائدہ		خاتم الانبیاء ہیں
۲۰۹	قانون الہی بنیادی اور اکمل قانون ہے	۲۱۹	ختم نبوت پر امت کا اجماع
۲۱۰	آیات کریمہ کی تفصیل	۲۱۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت
۲۱۲	جملہ آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے		کا دعویٰ کرنا بوائے دجال و کذاب ہیں
۲۱۲	انبیاء کرام کی تعداد قطعی دلیل ثابت نہیں	۲۱۹	رد قادیانیت میں علماء کرام کا مبارک قدم
۲۱۳	نبی اور رسول میں فرق	۲۱۹	یکے بعد دیگرے نبی کی بعثت کی وجہ
۲۱۳	آدم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی حضور	۲۱۹	حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے
	صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو چکی تھی		نبی و رسول بنا کر مبعوث فرماتے گئے
۲۱۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول الشعلین ہیں	۲۱۹	قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ
۲۱۵	ذوی العقول کون ہیں		تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
۲۱۵	انسان زیادہ مستفیض ہوتے اور جنائم	۲۲۰	قرآن کے مطالب میں بعض لوگوں کی
۲۱۵	موجودہ دور میں نصائیت کا غلبہ		تحریفات اور اہل حق کا اس پر جواب
۲۱۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء و رسل	۲۲۰	قرآن مجید کے بعد اب کسی جدید کتاب
	سے افضل اور تمام انسانوں کے سردار ہیں		کی قطعاً ضرورت نہیں
۲۱۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم خداوندی	۲۲۰	حضور کے فیوض و برکات باقی ہیں

- ۲۲۹ مرنے کے بعد تین عالم ہیں
- ۲۳۰ پٹی صراط
- ۲۳۰ روزِ محشر وزنِ اعمال
- ۲۳۱ وزنِ اعمال کے منکرین کو اہل حق کا مدلل جواب
- ۲۳۱ صاحبین کی خوش نصیبی بد اعمال لوگوں کی بد نصیبی
- ۲۳۳ ● شفاعت
- ۲۳۳ { شفاعتِ اولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے
- ۲۳۳ { انبیاء صحابہ اولیاء علماء ملائکہ اور نابالغ بچے بھی سفارش کریں گے
- ۲۳۴ بعض بد عقیدہ شفاعت کے منکر ہیں
- ۲۳۵ اہل حق شفاعت کے قائل ہیں
- ۲۳۵ شفاعت میں تامل کرنے والوں کو مدلل جواب
- ۲۳۵ { مطلق شفاعت کا منکر کافر صرف درجات کی ترقی کا قائل بدعتی
- ۲۳۶ ایک غلط فہمی اور اس کا جواب
- ۲۳۶ { اہل اسلام کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کے ہرگز قائل نہیں
- ۲۳۶ { التواؤد ما شفاعت کا ایک حصہ ہے
- ۲۳۶ { شفاعت کا مدار مقبولیت عند اللہ پر ہے
- ۲۳۶ { نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں شفاعت کا حق حاصل ہے
- ۲۳۶ { حضراتِ شیعین کرام کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے

- باقی رہیں گے اور علماء صالحین و اولیاء آپ کے جانشین ہیں
- ۲۲۰ { ایک قادیانی سے مکالمہ اور اس کا منہ توڑ جواب
- ۲۲۱ مسلمانوں میں خلفشار اور کشمکش کی وجہ
- ۲۲۲ { دنیا کی مملکتوں سے فوائد حاصل کرنا بری شئی نہیں لیکن دین پر عمل اصل اور مقدم ہے
- ۲۲۳ { متقدمین صحابہ افضل ہیں متاخرین صحابہ بھی مقبولانِ بارگاہ ہیں
- ۲۲۳ طبقہ تابعین
- ۲۲۳ طبقہ تبع تابعین
- ۲۲۴ تابعین و تبع تابعین ہونے کا معیار
- ۲۲۴ علماء خیر کی کمی اور علماء سوء کی کثرت
- ۲۲۴ { زمانہ تنزل میں اہل حق کا ظہور اور ان کی دینی خدمات
- ۲۲۵ امام مہدی کا ظہور
- ۲۲۵ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
- ۲۲۵ علماء خیر کی بدولت ہی دین باقی رہے گا
- ۲۲۵ مبدء اور معاد
- ۲۲۶ کافرانہ و مشرکانہ عقیدہ
- ۲۲۶ جنت کا عیش و آرام
- ۲۲۸ { جنت و دوزخ کے سات سات طبقات جنت کا اعلیٰ مقام فردوس
- ۲۲۸ جہنم کا عذاب بہت ہولناک ہے
- ۲۲۹ جنت و دوزخ سے تعلق معتزلہ کا عقیدہ

- ۲۲۳ { مسلمان سلف صالحین کے بیان کردہ
نظریات و عقائد کو پیش نظر رکھیں
- ۲۲۴ { انبیاء کی وفات غیر انبیاء کی طرح ہرگز
نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان
پر بقید حیات ہیں
- ۲۲۴ { انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارکہ
قبور میں سالم و محفوظ ہیں حضور کا
ہر کمال بلند اور آپ کی حیات بھی
انبیاء سے بالاتر ہے
- ۲۲۵ { جب شہداء اور اولیاء کی زندگی ثابت
ہے تو انبیاء علیہم السلام بدرجہ
اولیٰ زندہ ہیں
- ۲۲۵ { عذاب قبر اور ثواب قبر حق ہے
- ۲۲۵ { قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک
باغیچہ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے
ایک گڑھ ہے
- ۲۲۶ { خاصانِ خدا کا وسیلہ جائز ہے ان
کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے مقبول ہوتی
ہے
- ۲۲۶ { بزرگ کی قبر سمجھنے کیلئے دو ذریعے ہیں
- ۲۲۶ { مرتبہ نبوت مرتبہ ولایت سے افضل
و اعلیٰ ہے
- ۲۲۶ { کمالات نبوت کمالات ولایت سے افضل ہیں
- ۲۲۹ { عقائد متعلقہ بہ عالم آخرت
- ۲۲۹ { کفار کا مقام
- ۲۲۹ { مقام مومنین

- ۲۲۹ { بعد وفات اولیاء اللہ کی مقبولیت
اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے
- ۲۳۹ { اولیاء کرام کی روحانیت سے استمداد بعد
وفات جائز ہے
- ۲۴۰ { حاجات کا پورا کرنا اور مشکلات کا حل
صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے
- ۲۴۰ { اولیاء سے التجائیں کرنا شرک نہیں لیکن
احتیاط کے خلاف ہے
- عقائد متعلقہ بہ انبیاء کرام علیہم السلام
- ۲۴۱ { اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی نبوت کو اور
جلالت شان کو کبھی سلب نہیں کیا
- ۲۴۱ { انبیاء کرام سے غیر انبیاء کا حال مختلف ہے
- ۲۴۲ { انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا مخصوص کرم
و فضل ہے
- ۲۴۲ { انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے رزق و حقیر
امراض سے ہمیشہ محفوظ رکھا
- ۲۴۲ { حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق
غلط خیال کی تردید
- ۲۴۳ { انبیاء کرام انسانی خودداری اور طبیعی
شرافت کا مجسم اور اعلیٰ پیکر تھے
- ۲۴۳ { نبی کی امتیازی خصوصیت اور شان
کمال کا اظہار معجزہ ہے
- ۲۴۳ { معجزات انبیاء کرام قرآن و احادیث
سے ثابت ہیں متفلسفین کا انکار
معجزات باطل نظریہ ہے

- رجوع الی اللہ اور ان کی توبہ امت کے لیے باعث رحمت و برکت تھی
- ۲۵۴ { بعض تاریخی واقعات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے
- ۲۵۵ { حضرات صحابہ کا ذکر احترام و تکریم کے ساتھ کرنا ضروری ہے
- ۲۵۵ رافضیوں کی بدعتیگی اور گستاخی
- ۲۵۵ خوارج کی بدعتیگی اور گستاخی
- ۲۵۵ فرقہ ناجیہ اہل حق اہل سنت کا عقیدہ
- ۲۵۶ افضلیت خلفاء اربعہ
- ۲۵۶ فضیلت یحییٰ بن زکی اللہ عنہما
- ۲۵۶ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
- ۲۵۶ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں حضرت صدیق اکبر افضل ہیں
- ۲۵۶ اہل تشیع کا عقیدہ
- ۲۵۷ خلفائے راشدین اربعہ کی فضیلت
- ۲۵۷ ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے
- ۲۵۷ حضرات اہل بیت اطہار کا مرتبہ بلند
- ۲۵۸ حضرت علیؑ اور اپنی آلِ پاک کو بھی حضورؐ نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے
- ۲۵۸ برادرانِ اہل سنت پر لازم ہے کہ اہل بیت اطہار کا احترام کریں
- ۲۵۸ ازواجِ مطہرات اہل بیت میں ہیں
- ۲۵۸ ان کی تعظیم و تکریم ہی بہت ضروری ہے
- ۲۵۸ حضرات اہل بیت سے محبت کرنا حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے

- ۲۴۹ گناہ کا مسلمان
- ۲۴۹ معاصی پر جسارت بڑی بدعتی کی علامت ہے
- ۲۴۹ مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے
- ۲۵۰ دنیا میں عذابِ قبر اور ثواب کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں
- ۲۵۰ عذابِ قبر اور ثوابِ قبر کی حقیقت کا انکار
- ۲۵۰ خلاف انصاف ہے
- ۲۵۰ جو آخرت کا منکر ہے وہ کافر ہے
- ۲۵۰ صاحب ایمان کے عقائدِ حقہ آخرت کے متعلق یہ ہیں

● عقائد متعلقہ بہ تقدیر الہی

- ۲۵۱ مسلمانوں کا مکمل عقیدہ یہ ہونا ضروری ہے
- ۲۵۱ بندہ کا علم محدود ہے
- ۲۵۱ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورے عالم اور مالیات پر محیط ہے
- ۲۵۱ جبر کا عقیدہ فاسدہ
- ۲۵۲ قدر کا عقیدہ باطلہ
- ۲۵۲ اہل سنت و جماعت کا اعتقادی مسلک
- ۲۵۲ جبری قدری اہل بدعت ہیں ان کی تاویلات دھوکا ہیں
- ۲۵۲ معصیت کیلئے تقدیر کو عذر قرار دینا ناجائز ہے
- ۲۵۲ دوا اور دعا کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے
- ۲۵۳ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے

● عقائد متعلقہ بہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

- ۲۵۴ صحابہ کرامؓ کی ارجاع طیبہ کا خون اور

مسک اباب حق

۲۶۳ { اگر عید تقلید مستحسن ہے تو مستحسن کی
فاطر تفریق کیوں گوارا کی جاتی ہے؟

۲۶۳ { اباب جہالت کو ناقص العمل کی تقلید
گوارا لیکن ائمہ کرام کی تقلید سے نفرت

۲۶۳ { کیا اس زمانہ کے کم علم کی یہ جرات ہے کہ
امام اعظم کا مد مقابل بنے؟

۲۶۳ غیر مقلدین کا گروہ خیر کا گروہ نہیں

۲۶۳ { ہمائے مشائخ اور اساتذہ نے ان کو
کافر نہیں کہا ہے

۲۶۳ { جو کوئی دربار خداوندی یا دربار نبوی میں
گستاخانہ الفاظ کہے اور اس کی تاویل
بھی نہ کرے تو وہ کافر ہے

۲۶۵ ● عقائد متعلقہ بہ اولیاء کرام

۲۶۵ ولی کیسے کہتے ہیں

۲۶۵ مرتبہ صدیقیت

۲۶۶ رتبہ شہادت

۲۶۸ مرتبہ صالحیت

۲۶۹ ولایت صغریٰ

۲۶۹ ولایت کبریٰ

۲۶۹ مہکاشفہ

۲۶۹ مراقبہ

۲۷۰ مہجاء

۲۷۱ ● عقائد متعلقہ بہ جنات

۲۷۱ { حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں
اور جنات دونوں کے رسول ہیں

۲۵۹ حضرت فاطمہؑ جنت کی غورتوں کی سردار
اور حضرات حسنینؑ جنت کے جوانوں کے
سردار ہوں گے

۲۵۹ { جملہ صحابہ کرام حضور کے محبوب ہیں
صحابہ میں مراتب کا تفاوت ہے

۲۶۰ ● عقائد متعلقہ بہ تابعین و عظام

۲۶۰ حضرت امام اعظم کا اسم گرامی

۲۶۰ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ملاقات
اور شرف صحبت مسلم ہے

۲۶۰ امام الائمہ یقیناً تابعی ہیں

۲۶۱ { امام اعظم کا زہد و تقویٰ اور آپ کی
ذات سے اشاعت علم عبودہ روزگار ہے

۲۶۱ { امام موصوف کا طریقہ اجتہاد ائمہ
مجتہدین میں سب سے بلند ہے

۲۶۱ دوسرا ائمہ مجتہدین امام اعظم سے متاخر ہیں

۲۶۱ ائمہ اربعہ ہی واجب التقلید ہیں

۲۶۲ مقلدین امام اعظم تعداد میں زیادہ ہیں

۲۶۲ شیخ جلال الدین سیوطی کا قول

۲۶۲ دوسرے مقلدین ائمہ بھی برحق ہیں

۲۶۲ { موعین تقلید ائمہ کا وجود تفریق
بین المسلمین کا ذریعہ ہے

۲۶۲ { عدم تقلید اپنی ذات پر حسن ظن سلف
صالحین کی ذوات پر سوء ظن ہے

۲۶۲ { غیر مقلدین سے سوال کیا عدم
تقلید واجب ہے؟

مسکب ار باب حق

- ۲۷۸ { گرہن کے وقت نماز و خیرات کا اہتمام
کنا چاہیے
- ۲۷۹ ● عقائد متعلقہ یہ افلاک
- ۲۷۹ { اہل اسلام حکمت الہی اور فلسفہ
اسلامی کو مانیں
- ۲۷۹ آسمانوں پر لوح و قلم، عرش و کرسی ہیں
- ۲۷۹ { جنات کا فرشتوں کی باتوں کا سنا اور
پھر کامنوں کو خبر دینا
- ۲۷۹ مقربان بارگاہ الہی اور کامنوں میں
بڑا فرق ہے
- ۲۸۰ کامنوں سے میل جول سخت ممنوع ہے
- ۲۸۰ اچھی صحبت اللہ کی نعمت ہے
- ۲۸۱ ● عقائد متعلقہ یہ حرکت زمین و فلک
- ۲۸۱ { آسمانوں کا وجود ثابت زمین و فلک
کی حرکت یا سکون کا ذکر نہیں
- ۲۸۱ تنبیہ
- ۲۸۲ ● عقائد متعلقہ یہ کواکب
- ۲۸۲ قرآن عظیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے
- ۲۸۲ { آسمان کا ستاروں سے مزین ہونا اور
شیاطین کو ان کی مدد سے ہٹا لانا
- ۲۸۲ تنبیہ
- ۲۸۳ شہاب ثاقب کا ٹوٹنا
- ۲۸۳ احکام الہی اور فرامین نبوی ہی اصل ہیں
- ۲۸۳ تنبیہ
- ۲۸۳ ستاروں میں باری کی نہ نفی ہے نہ اثبات

- ۲۷۱ { جنات کو صورتیں تبدیل کرنے کی
قوت حاصل ہے
- ۲۷۱ { جن لڑکی کا انسانی لٹکے سے نکاح جہور
ائمہ کے نزدیک صحیح نہیں
- ۲۷۱ { جن لطیف شئی ہے اس کے اثر سے
حفاظت کا ذریعہ معوذتین ہیں
- ۲۷۲ ضروری تنبیہ
- ۲۷۲ { جیسے قرآن اور حالات ہوں ویسے ہی
تدابیر ہونی چاہئیں
- ۲۷۲ جنات کا اصل علاج
- ۲۷۳ ● عقائد متعلقہ یہ تعویذات
- ۲۷۳ کلمات طہیات کے ذریعہ علاج
- ۲۷۳ { تعویذات اور جھاڑ پھونک پر اجرت لینا
صحابہ کے عمل سے ثابت ہے
- ۲۷۳ بخومیوں، جادوگروں سے عملیاً کرنا ناجائز ہے
- ۲۷۵ ● عقائد متعلقہ یہ ہمزاد
- ۲۷۵ بری خوابیں دیکھے تو یہ عمل کرے
- ۲۷۵ تنبیہ
- ۲۷۶ عقائد متعلقہ یہ بلیات خبیثہ
- ۲۷۶ عقائد متعلقہ یہ سحر
- ۲۷۶ جادو کا علاج معوذتین ہیں
- ۲۷۶ سحر کا عمل کفر و شرک ہے
- ۲۷۸ ● عقائد متعلقہ یہ سورج و چاند گرہن
- ۲۷۸ { گرہن قادر مطلق کی قدرت کی عبرت خیز
نشانی ہے

۲۸۳ فلاق کی کثرت کا علم

۲۸۳ آسمان وزمین کی اشیا کی تحقیق پہل نہیں

۲۸۵ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامیں پر ایمان

۲۸۵ رکھنا ضروری ہے

● علامات قیامت

۲۸۶ یا جوج ماجوج

۲۸۶ دجال

۲۸۶ نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

۲۸۶ جمہور اہل اسلام عیسیٰ علیہ السلام کی حیات

۲۸۶ اور ان کے نزول کے قائل ہیں

۲۸۶ طویل حیات بنظاہر عادت کے خلاف

۲۸۶ لیکن قادر مطلق کی قدرت کے خلاف نہیں

۲۸۶ مظاہر قدرت

۲۸۶ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار صرف

۲۸۶ وسوسہ شیطانی ہے

۲۸۸ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت ہوگا

۲۸۸ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم

۲۸۸ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے

۲۸۸ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ

۲۸۸ احادیث اور شروح احادیث میں امام

۲۸۸ مہدی کی آمد کا ذکر نصوص سے ثابت

۲۸۹ بس غلوں کی رشتہ پر نہیں کراؤم کا خیال

۲۸۹ مقدم اور اہم ہے

۲۸۹ امام مہدی کے سلسلہ میں ابو لائل مودودی

۲۸۹ صاحب کی خامہ فرسائی

۲۹۱ اہل سنت عقائد و خیالات کے اعتبار سے

۲۹۱ صحیح راہ پر

۲۹۲ وابستہ الارض

۲۹۲ یہ کافر اور مومن میں امتیاز پیدا کرے گا

۲۹۲ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا

۲۹۲ تنبیہ

۲۹۳ ● حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل

۲۹۳ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۹۳ کو سب سے زیادہ علم عطا ہوا

۲۹۳ علم غیب کی تحقیق

۲۹۴ علمی علم کی مثال

۲۹۴ نبیاء کو جو علم منجانب اللہ عطا ہوا اسی

۲۹۴ کا نام علم غیب ہے

۲۹۴ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ علم غیب

۲۹۴ میں اعلیٰ واقع ہے

۲۹۴ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

۲۹۴ کے علم میں فرق

۲۹۵ مقدار علم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم

۲۹۵ عالم الغیب والشہادۃ کا اطلاق حضور

۲۹۵ کی ذات گرامی پر نہیں کرنا چاہیے

۲۹۵ علم نبی اور علم غیر نبی میں فرق

۲۹۵ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کمال

۲۹۵ جملہ نبیاء سے بالاتر ہے

۲۹۶ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولیٰ تعالیٰ کے دربار

۲۹۶ عالی سے کمال قرب ہوتا تھا اس وقت باہر

۲۹۶ کا جزو علمانی شان رسالت کے خلاف نہ تھی

- ۳۱۲ { جس شی کی اصل شریعت میں موجود ہو }
وہ بدعتِ حسنہ ہے جس کی اصل نہ ہو وہ
بدعتِ سیئہ ہے
- ۳۱۲ بدعتِ حسنہ کی مثالیں
- ۳۱۳ بدعتِ سیئہ مذمومہ کی مثالیں
- ۳۱۳ { اہل حق کے درمیان اختلاف صحابہؓ کے
بارہی اختلاف کی طرح ہے
- ۳۱۳ { تابعین ائمہ اور علماء کے درمیان بھی
اختلافات رہے ہیں
- ۳۱۴ { اختلافات کا حق تو ضرور ہے لیکن طنز و
تشنیع سے پرہیز ضروری ہے
- ۳۱۴ { جو امور اہل سنت کے نزدیک ممنوع ہیں
ان میں موافقت ہرگز جائز نہیں
- ۳۱۴ منصفانہ اتحاد کی ضرورت
- ۳۱۴ مسلمانوں کو مشورہ اور میری دلی تمنا
- ۳۱۴ نزاعی مسائل کے حل کے لیے معیار کی ضرورت
- ۳۱۶ ● اصول شریعت

- ۳۱۶ { چار اصولوں میں سے جو چیز ثابت ہو وہ
صحیح جس کا ثبوت نہیں وہ بدعت ہے
- ۳۱۶ { جو اصول مفسرِ حق طور پر بالاتفاق ثابت
ہیں ان میں شرعی فیصلہ واضح ہے
- ۳۱۶ ارباب حق کے درمیان مسائل میں خلافت
- ۳۱۶ { متبعین ائمہ ایک دوسرے کا احترام
اور ایک دوسرے کو حق جانتے ہیں
- ۳۱۶ بعض لوگوں نے مخلوق خدا کو قریب دیے ہیں

- ۲۹۶ بعض اہل علم کا نامناسب طریقہ
- ۲۹۶ { انبیاء و رسل خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعظیم و توقیر بے حد ضروری ہے
- ۲۹۶ { اللہ نے صیابہ کو حکم دیا کہ ذاعنانه کہو بلکہ
انظرونا کہو
- ۲۹۶ { بعض اوقات سخن پروری کی بنا پر آدمی
نفرش سے باز نہیں آتا
- ۲۹۸ { بعض علماء دیوبند کی نفرتیں اور مولانا
احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی نکتہ چینی
- ۲۹۸ دیوبندی اکابر رجوع کر لیتے تو نزاع ختم ہو جاتا
- ۲۹۸ اس نزاع سے علماء کا وقار متاثر ہوا
- ۲۹۹ میرا اپنے مخلصین کو مشورہ
- ۳۰۰ علماء بریل کا تشدد
- ۳۰۱ علماء رام پور علیہم الرحمہ کا مسلک
- ۳۰۱ { بعض بزرگان دین کے اقوال کی تاویلیں
جمہور اہل حق نے کی ہیں

- ۳۰۹ ● سنت اور بدعت
- ۳۰۹ بعض علماء کا تشدد اور غلو
- ۳۰۹ { اپنی طرف سے سنت کو محدود اور بدعت کو
وسیع کرنا خلاف انصاف ہے
- ۳۱۰ { عالم کو اصول شریعت اور کلیات دین کی
روشنی میں مسائل کا باطننا ضروری ہے
- ۳۱۱ { مسلمانوں کی وضع قطع کیا
اسلامی ہے ؟
- ۳۱۲ بدعت کی دو قسمیں : حسنہ اور سیئہ

طریقہ حق

- ۳۲۹ { چند عبادتوں کا جمع کرنا جائز ہے
۳۲۹ { مانعین ایصالِ ثواب خود متعدد مواقع
پر عبادات کو جمع کرتے ہیں
۳۲۹ { فاتحہ کو بدعتِ سیئہ کہنا مقربانِ بارگاہِ الہیہ
کی ذات پر حملہ کے مترادف
۳۲۹ { فاتحہ میں پنج آیتہ
بعض اربابِ علم کا غلط خیال اور
۳۳۰ { اس کا مدلل جواب
بعض سورتوں اور آیات کو فضیلتیں
۳۳۰ { اہلِ ذوق فاتحہ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں
۳۳۱ { موافقین فاتحہ کو مردود تصور کرنا بہت
بری حرکت ہے
۳۳۱ { فاتحہ کے عدم جواز کے فتوے کا اثر
۳۳۱ { بزرگانِ دین کا عرس اور اُس کی حقیقت
عرس کی اصل ثابت ہے
۳۳۲ { عرس میں جاری خرافات کسی صالح
کی نظر میں جائز نہیں
۳۳۲ { عرس میں یہ چیزیں انصاف پرست
ہر عالم کے نزدیک جائز ہیں
۳۳۳ { ان امور کا اجتماع عرس میں جائز و مستحسن
ایک بڑا شبہ اور اس کا جواب
۳۳۴ { اربابِ اخلاص کا اجتماع قابلِ قبول
مکاروں کی محافل قابلِ نفرت
۳۳۴ { عرس کے فوائد
۳۳۴ { مقامِ افسوس

- ۳۱۸ { متبعینِ امامِ اعظمؒ کا منصب
۳۱۸ { صاحبِ تقویٰ مجتہدین کا اس زمانہ میں فقدان
۳۱۹ { علماء ربانین میں جس پر اعتقاد ہو اس کے
قول پر عمل کیجیے
۳۱۹ { علماء صالحین
اہلِ ہند میں کش کش
۳۱۹ { مسائل مذکورہ پر اجمالی نظر
۳۲۰ { ضروری وضاحت
۳۲۱ { مسئلہ میلادِ مبارک پر تفصیل نظر
۳۲۲ { محفلِ میلادِ جائز، قیام کی حالت میں
سلام پڑھنا مستحسن
۳۲۳ { علماء دیوبند کے شیخ حضرت امداد اللہ
مہاجر کی قیام کو مستحسن جاتے تھے
۳۲۵ { اپنے ہی شیخ کے عمل کو بدعت سمجھنا بڑے
افسوس کی بات ہے
۳۲۵ { بعض عوام کی غلطی
۳۲۵ { مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
توجہائی کا ہونا ثابت ہے
۳۲۶ { ذکر و لادتِ نبی خیرات و برکات کا مبداء ہے
ایک غلط فہمی اور اس کا جواب
۳۲۶ { کھانا و شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ
۳۲۸ { فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ مقدم
مستحبات و مستحسانات مؤخر
۳۲۸ { ایصالِ ثواب کے لیے حلال کمالی شرط ہے

- ۳۵۷ { قبر کا طواف، بوسہ، ممنوع اور سجدہ
تعلیمی حرام ہے
- ۳۵۷ ندائے غیر اللہ
- ۳۵۷ ندائے غیر اللہ کی تفصیل
- ۳۵۷ ندائے غیر اللہ جائز ہے
- ۳۵۷ { تشہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف کھلی ہوئی نڈ ہے
- ۳۵۷ مشائخ کرام و صالحین کا عمل
- ۳۵۸ مخالفین ندائے غیر اللہ کو مدلل جواب
- ۳۶۰ { اللہ نے مقرب بندوں کی آواز دور
دراز مقامات تک پہنچائی ہے
- ۳۶۰ { یَا رَسُولَ اللَّهِ، یا علی، یا شیخ
عبدالقادر جیلانی کی آواز پہنچا ممکن
- ۳۶۰ ندائے ذریعہ لذت قلبی مقصود ہوتی ہے
- ۳۶۰ { جلد بازی میں شرک کا فتویٰ بہت
بری بات ہے
- ۳۶۱ { علماء دیوبند کے اکابر کے قصائد میں
خود ندایاں جاتی ہیں
- ۳۶۲ { ندائے یَا رَسُولَ اللَّهِ کو ناجائز کہنے
والے ہی ایسے ارباب علم کو مقتدا بھی
مانتے ہیں
- ۳۶۲ گیارہویں شریف
- ۳۶۲ { غوث الثقلین کی فاتحہ کرنا ہرگز
ممنوع نہیں
- ۳۶۲ یقین وقت فاتحہ سہولت کیلئے ہے

- ۳۳۷ { کاش منتظمین و سجادہ نشین علماء کرام کی
نصیحتوں کو مانتے
- ۳۳۸ { خود بینی و بدنیتی اعمال صالحہ کو باطل
کر ڈالتی ہے
- ۳۳۹ فاتحہ بالجیر کرم خداوندی پر ہی منحصر ہے
- ۳۳۹ بعد نماز فجر و عصر مصافحہ
- ۳۴۰ میرا طریقہ عمل
- ۳۴۱ ذوق و شوق میں یَا رَسُولَ اللَّهِ کہنا
- ۳۴۱ { ندائے یَا رَسُولَ اللَّهِ کا پڑھنا علماء
صالحین کے نزدیک صحیح ہے
- ۳۴۲ { یہ ظاہری اسباب کے خلاف ہے لیکن اللہ
کی قدرت کے خلاف نہیں
- ۳۴۲ { علمی اصول نے خطاب کے لیے مخاطب کا
حاضر ہونا ضروری قرار نہیں دیا
- ۳۴۳ عید کے دن معاف نہ کرنا
- ۳۴۴ بزرگوں کے مزارات پر روشنی کرنا
- ۳۴۵ چادروں سے قبور اولیاء کا مزین کرنا
- ۳۴۶ قبروں پر پھولوں کا ڈالنا
- ۳۴۷ پختہ قبور بنانا
- ۳۴۹ قبور پر عمارت بنانا
- ۳۴۹ زیارت قبور کا طریقہ
- ۳۴۹ مزار پر بیٹھ کر کیا عمل کرنا چاہیے
- ۳۴۹ علیین جنت کا اور سکین دوزخ کا مقام ہے
- ۳۵۰ قبرستان میں جائے توبہ کہے
- ۳۵۰ اہل قبور سستے ہیں

مسلكِ اربابِ حق

- ۳۹۵ { مساجدِ ثلاثہ والی حدیث کا زیارت
یا عدم زیارت سے کوئی تعلق نہیں
- ۳۹۵ توسل بالاموات
- ۳۹۵ توسل کی دو قسمیں
- ۳۹۶ توسل قولی جمہور اہل حق کے نزدیک جائز ہے
- ۳۹۷ { توسل کی اشاعت اور دہائیوں
کی بدعتیہ کی
- ۳۹۷ جمہور اہل سنت کے نزدیک دونوں
توسل جائز ہیں
- ۳۹۷ دعا کی مقبولیت کا ایک سبب وسیلہ ہے
- ۳۹۹ سماع موتی
- ۳۹۹ { اربابِ حق کے مسلک کی وضاحت،
منکرین سماع موتی کو جواب
- ۴۰۰ سماع موتی برحق ہے
- ۴۰۰ بعد وقتا بزرگوں کے تصرفات
- ۴۰۰ انبیاء و اولیاء کے تصرفات صحیح اور حق ہیں
- ۴۰۳ مصراۃ مستقیم اور المہند تک میں ہے
- ۴۰۵ حیات انبیاء کرام و اولیاء عظام
تغزیہ اور علم
- ۴۰۶ اہل حق کے نزدیک یہ اعمال بدعتیہ ہیں
- ۴۰۷ { شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صحیح
واقعات کا بیان ضروری ہے
- ۴۰۷ تقبیل اہل امین
- ۴۱۰ مزارات پر شیرینی لے جانا
- ۴۱۰ مزارات پر درختوں کی لٹکانا
- ۴۱۱ اہل اسلام کا منصب

- ۳۹۳ { معترضین غلطی کی اصلاح کریں، کار خیر کو
مثلنے کی سعی نہ کریں
- ۳۹۳ ایک تہمت اور اس کا جواب
- ۳۹۳ { کسی کا نام لینا ہی شرک ہے تو بجز حقیقہ
قربانی کو کیا کہا جائے گا؟
- ۳۹۳ { رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی
کی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا
- ۳۹۳ { عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے ایصال
ثواب کسی کو بھی کیا جاسکتا ہے۔
- ۳۹۳ { صدقہ واجبہ صرف فقراء کا حق وحدت
مستحبہ سب کے واسطے جائز
- ۳۹۳ { متشددین نے دینی احکام کو مذاق سمجھ رکھا ہے
زکوٰۃ کیلئے تملیک اور بلا معاوضہ ہونا شرط ہے
- ۳۹۶ { ایسے لوگوں کی عقل پر تعجب ہوتا ہے
سماع (قوالی)
- ۳۹۶ ایصالِ ثواب کی تاریخ کا معین کرنا
- ۳۹۸ جماعتِ ثانیہ
- ۳۹۸ حصولِ ثواب کیلئے جماعتِ ثانیہ کرنا مباح ہے
- ۳۹۸ مسیر اطریقت
- ۳۹۹ اہل اسلام یہ خوب پیش نظر رکھیں
- ۳۹۹ زیارتِ قبور کے لیے سفر
- ۳۹۹ { ابن تیمیہ کا جمہور اہل حق کے مسلک سے انحراف
- ۳۹۳ جمہور اہل اسلام کا حق مسلک
- ۳۹۳ { بزرگانِ دین کے مزارات کے واسطے
سفر کرنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعارف

حضرت مولانا ریاض الدین احمد خاں صاحب قادری مجددی محدث جامع العلوم فرقانیہ پور

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِكْنِي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔ اَمَّا بَعْدُ

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔

ان اصحابی کالنجود (میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں) بایہم اقلند منماہتد یتم (تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے) بعضہا فوق من بعض (ایک دوسرے سے مرتبہ میں وہ بلند تو ضرور ہیں) وکل نور (لیکن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ملا ہے) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں فرماتے تھے من استن فلیستق بمن قد مات فان الخی لا یمنع علیہ الفتنة او کمال قال (جس کو اپنی روش بنانا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ستاروں کی روش اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں ایمان پر اور صحابیت پر اپنے اللہ سے مل چکے ہیں۔ اب کسی فتنہ کا زندگی کے ان پر گزر ممکن نہیں) ان کی سیر میں ان کا مبارک طریقہ اور ان کی پیروی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ سیدھے راستہ پر ہے اور درمیانی راستہ پر رہے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا سے جو لوگ ایمان کی حالت پر چلے گئے اور وہ بزرگی اور علم رکھنے والے تھے ان کی ذوات ہمارے مشعل راہ ہیں مگر راہ پر چلنے والے کبھی کبھی ٹپکتے ہیں تو کچھ حضرات ان کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایسے مصلحین پیدا کیے جنہوں نے بہکنے والوں کی اصلاح کی اپنے وعظوں سے، اپنی ہدایتوں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی کتابوں سے، اپنے درس سے اور اپنی حکمت و تدبیر سے ان کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوششیں کیں۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش

مسلك ارباب حق

ہمارے اور آپ کے قبلہ مکرم خطیب اعظم حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی رام پور میں گزاری، درس بھی برابر دیئے، مواعظ حسنہ بھی برابر پیش کیے، حکیمانہ تدبیریں بھی بہت بنائیں کہ اس شہر و ضلع رام پور ہی کے مسلمان نہیں بلکہ دور دراز مقامات کے مسلمان بھی اللہ کے دین حق پر چلیں، سیدھا راستہ پکڑے رہیں۔ درمیانی راستہ سے نہ ہٹیں کہ وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تحریریں بھی آپ کی ظہور میں آئیں، مواعظ بھی آپ کے بہت کچھ رسالہ "ضیاء وجیہ" میں چھپ چکے اور بہت کچھ چھپنے والے ہیں۔ بعض کتابیں بھی آپ کی شائع ہو چکی ہیں اور کچھ شائع ہونے والی ہیں، انہی میں یہ کتاب "مسلك ارباب حق" ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اور یہ کتاب اعتقادی اور عملی طور سے بلکہ ہر حیثیت سے نہایت سادے انداز میں ہمیں ہدایت دے رہی ہے۔ دورِ حاضر میں اس کتاب کی بڑی ضرورت تھی، اب الحمد للہ وہ طبع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں آچکی ہے کچھ عرصہ پہلے یہ ضیاء وجیہ میں قسط وار شائع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کی طباعت میں کہیں کتابت کی اور کہیں بے ترتیبی کی وجہ سے اس میں کچھ خامیاں رہ گئی تھیں۔ درستگی کے بعد اس کی عمدہ ترتیب اور مستند حوالوں نے اس کتاب کی افادیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اس میں اب مجموعی شان ہمیں نظر آرہی ہے۔ خدا کرے اہل اسلام اس سے استفادہ کریں اور یہ کتاب ہمیں معتدلانہ راستہ، جو حق کا راستہ ہے اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس کے ذریعے ہم قرآن مجید اور احادیث شریف کے مفہیم و مطالب کو سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور جمہور سلف صالحین کی پاک روش کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسی باتیں ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں گی اور قلوب میں نور کو چمکادیں گی، ایمان میں کاملیت اور تختگی بڑھادیں گی، عقلوں پر پڑے پردے ہٹادیں گی۔ اور ہم اُس فرقہ میں داخل ہو سکیں گے جو رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہتر و اعلیٰ فرقہ ہے کہ بہتر فرقے ہٹے ہوئے ہوں گے اور یہ بہتر و اعلیٰ فرقہ بالکل سیدھے درمیانی راستے پر قائم ہوگا۔

کسی انسان کو انسان کامل کا وسیلہ اگر مل جائے تو وہ مرتبہ بڑھاتا ہے جس کو کامل مومن انسان کا وسیلہ مل گیا رہے خوش نصیب انسان ہے۔ ہمارے شہر کے رہنے والے مسلمانوں کو بڑے بڑے وسائل اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگا ہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا وسیلہ ہے جو اہل شہر کو حاصل ہوا اور انہیں خطیب اعظم مرشدنا حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو

مسک ارباب حق

بہت بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ کی ذات گرامی کے ذریعے بے شمار لوگوں کو قرب خداوندی حاصل ہوا۔ اور اپنے اپنے رتبہ کے مطابق انھیں سیدھا راستہ ملا۔ ہدایت کا نورانی راستہ نصیب ہوا۔ حضرت جیسا عالم باعمل اور بلند رتبہ مرشدان کے زمانہ میں اس شہر کو نہیں ملا۔ اب آپ کے وصال کے بعد بھی کوئی نظر نہیں آتا جو صحیح معنی میں ان کی طرح جامع الکمال ہو۔ اس لیے ان کے ملفوظات گرامی کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ ان کی تقریروں کو ان کے کلمات طیبات کو ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو ذوق و شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی جو تحریریں اس وقت ہمارے سامنے آرہی ہیں اور وہ جو کچھ بھی معافی ہمارے سامنے لا رہی ہیں ان معافی سے ہمیں جتنے فوائد حاصل ہو رہے، اتنے نہ بریلوی حضرات کی تحریروں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ دیوبندیوں کی تحریرات میں دیکھتے ہیں، نہ ہندوستان کے کسی اور علاقہ میں اس جیسی تحریرات اور معافی نظر آتے ہیں مختصر انداز میں مگر سلجھے ہوئے طریقہ پر۔ اس لیے ہماری اور آپ کی دینی ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے حالات و سیرت کو پڑھیں، ان کی تحریروں کو پڑھ کر سمجھیں اور ان کی شائع ہونے والی کتابوں کو اپنے مطالعہ میں لائیں۔ اگر وہ سمجھ میں آتی ہیں تو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو سمجھنے والوں سے سمجھنے میں مدد لیں۔ (ان کے تلامذہ بالکمال اور اہل علم خلفاء الحمد للہ موجود ہیں) تاکہ ان تحریروں کو پڑھ کر ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ملے سیدھے سچے اور معتدل راستہ کی ہمیں علامات دکھائی دیں، اور ہم اپنی کوششوں کے مطابق اپنے شہر کے سب کامل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کا دامن پکڑنے میں کامیاب ہوں۔ یہ میں اپنا عندیہ اور نظریہ پیش کر رہا ہوں میں یہ ذاتی نظریہ کسی پر ٹھونس نہیں رہا ہوں۔ کسی کا دل اگر حضرت کی کسی بات کو نہ مانے تو میں اس سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ زبردستی مانے لیکن میری نظر، میرا خیال، میری ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے والا ہوں، میرے احوال نہیں بتاتے کہ میں دنیا میں بہت زیادہ رہوں گا۔ میں نے اپنی زبان و بیان اور سیدھے زاویہ نظر سے اپنے خیالات کی روشنی میں جو باتیں عرض کیں وہ میری نظر میں حقیقت پر مبنی ہیں۔ میری باتوں میں الحمد للہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس شہر کے مشہور علماء کرام اور نیک طینت مشائخ کرام جو گزر چکے وہ بھی حضرت کے علمی مقام، ان کے روحانی مقام اور ان کی صداقت و راست بازی کے گٹن گایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے یہ باتیں پیش کیں جس کا دل چاہا ہے اور جس کی عقل میں آئے وہ میری باتوں کو مانے اور جس کی عقل تسلیم نہ کرے وہ

سلکِ اربابِ حق

اور کسی کی مانے تو مجھے اصرار نہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے اپنے اپنے مرتبے میں نیک بھی ہیں، ولی بھی ہیں، لیکن میری نظر میں افضل کا رتبہ اعلیٰ ہے اور میری نظر میں سب سے افضل و اعلیٰ رتبہ معاصر علماء کرام اور مشائخ عظام میں حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آنے والی ہستیوں میں تھے۔ میں ان ہستیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے وجود سے پہلے گزر گئیں بلکہ اُن ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے وجود میں آنے کے بعد ہمیں نظر آتی ہیں۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، ان سب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اخلاقِ کریمانہ کی جھلک یقیناً پائی جائے گی اور اللہ کے رسول کی نعمت کو اللہ نے مختلف صورتوں میں نائبین رسول میں ظاہر فرمایا ہے۔ ان نائبین کے خیالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات ہیں۔ ان نائبین کی تحریریں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ کے لحاظ سے جو تحریریں عطا فرما رہے ہیں جو تقریریں کرتے فرما رہے ہیں وہ ان نائبین رسول کی پاک ارواح میں سما کر مرمت فرما رہے ہیں۔ اگر ان نائبین کی روحوں کو آپ دیکھ سکیں تو یہی نظر آئے گا کہ اُن میں رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم سمائے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ حضرات سیدھے سچے راستے سے ہشتے نہیں ہیں اور مخلوقِ خدا کی ہدایت و اصلاح کا مبارک کام پوری یکسوئی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں۔ ————— اور اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کی ہدایت کے لیے اکابرِ صوفیہ صافیہ اور سب سے بڑے امام الاولیاء حضرت غوثِ اعظم اور غوثِ اعظم سے بڑھ کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے بھی سر بلند حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو روحانی طور سے ہدایت دے کر راہِ راست پر لے آتے ہیں۔ غلطی پر مسلسل چلنے نہیں دیتے۔ ایسے فاضلانِ خدا کو ہر زمانہ کے اعتبار سے جب زندگی ملتی ہے تو وہ اسی میدان میں فتنہ ہو کر اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں تو ان کے کلمات کی لوگوں کی تلاش ہوتی ہے تاکہ وہ ایسے ایمان میں اُجالا لائیں، اور کفر یہ یا کفر جیسی گناہ کی چیزوں کی اندھیروں سے بچ سکیں، تو پھر وہ ان علماء کی تحریروں اور تقریروں اور ان کی زندگی کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھا کرتے ہیں۔ ان دیکھنے والوں کی بھی خوش نصیبی ہے اور دکھانے والوں کی بھی خوش نصیبی ہے اور اس میں کوشش کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اور ہمارے اس خطہ کو اللہ تعالیٰ نے بوسیۃ رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہیں فرمایا بلکہ

مسکب ارباب حق

اپنے رسول کے ایک نہیں دو نہیں بے شمار نائین رحمت فرمائے لیکن سب سے آخری نائب جن کو ہم نے اور آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور ان سے بہتر ان کے زمانہ میں بھی ہم نے اور آپ نے کسی کو نہیں پایا اور اب بھی ان کے بعد کوئی موجود نہیں پائے ہیں تو ان کی قدر ہم پر زیادہ لازم ہو جاتی ہے کہ ان کی تحریروں سے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج، آپ کی عادت، آپ کی عقیدہ، آپ کا راستہ، آپ کا بتایا ہوا اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا ہدایت کا سرمایہ ہم پائیں دیکھیں پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ ہمارے شہر میں حضرت کی بہت سی چیزیں شائع ہو چکی ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی شائع ہوتی ہیں گی یہی کیفیتیں و تحریریں دے رہی ہیں اور دے چکی ہیں۔ ان کی مبارک زبان سے جو پر تاثیر مواعظ ان کے زمانہ میں جن لوگوں نے سنے وہ بڑے خوش نصیب تھے، اگر ان میں یہ سلیقہ بھی تھا کہ وہ کیا تھے تو اس سلیقہ پر وہ مبارک یاد کے مستحق ہیں کہ اللہ کا شکر یہ بھی ادا

کریں کہ مولیٰ تعالیٰ تو نے ہمیں سلیقہ مرحمت فرمایا کہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمت کو اور نیابت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور ان سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اب ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ان کے مبارک قلم سے تھوڑا سا لکھوا دیا، ہمارے سامنے آیا اور آ رہا ہے تاکہ ہم اس ایمان کو جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، تیرے کرم سے تیری رحمت سے تقسیم فرمایا، اس کو ہم بھی دیکھ سکیں سمجھ سکیں، اس سے سیدھا راستہ معلوم کر سکیں۔ سیدھا راستہ تو سب ہی بتاتے ہیں۔ اہل تبلیغ اپنے کو بتاتے ہیں اور اہل و عطا اپنے کو بتاتے ہیں، اہل محبت اپنے دعوے کرتے ہیں، اہل تشیع اپنے بارے میں مکمل حقانیت کا اعلان کرتے ہیں، اہل حدیث (غیر مقلد) اپنی حقانیت کو برملا لاتے ہیں، ہر طبقہ اپنے آپ کو ایسے ہی پیش کرتا ہے۔ اور مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، کس کی سنوں کس کی مانوں۔ مولیٰ تعالیٰ کے کرم نے پریشانی کو دور کیا اور حضرت کی مبارک ہستی سے ایمان کی شعلے ہمارے دلوں میں روشن کرنے کا سامان بنایا کہ ہم یہ جانیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کونسا طریقہ لے کر تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے تابعین حق علیہم الرحمہ نے ائمہ دین اور مجتہدین اسلام نے علماء حق و اولیاء عظام نے اس طریقہ کو اپنا کر کتنا بڑا کام انجام دیا۔ اس طریقہ مبارک کی کامل بقا ہم نظر میں لانا چاہیں تو حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد فاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامہ کو اپنے لیے نعمت جانیں۔ یہ کارنامہ مسکب ارباب حق کی شکل میں پوری احتیاط کے ساتھ، سنبھال کر عمدہ ترتیب اور بہت کچھ حوالوں کے ساتھ آپ

مسک ارباب حق

کے سامنے ہے اسی کارنامہ کی طرف میں آپ کو رغبت دلارہا ہوں کہ اس کو مطالعہ میں لا کر اور اس کے لیے اپنی طبیعت کو آمادہ کر کے ایک نائب رسول سے آپ کچھ باتیں سیکھ لیں تو ایمان کی روشنی پائیں گے۔ میرے مخلصین میرے پاس آتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، ہر بدھ کو بعد نماز عشاء (کوئلے والی مسجد میں) میری تفسیر قرآن کریم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، یہ سب حضرت قبلہ خطیب اعظمؒ ہی کا فیض ہے۔ ان کی بابرکت خدمت میں ایک عرصہ تک شب و روز حاضر رہ کر یہ سب کچھ حاصل کر دہ ذخیرہ ہے، جو وقفہ وقفہ سے پیش کیا جاتا رہتا ہے۔

حضرات انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور خصوصاً خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نور سے انسانوں کے دلوں کو منور کیا۔ قرآن مجید میں ہے: **نُورَ هُمْ ذِیْنِ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ وَ بَیْنِ مَآئِیْہُمْ** ان کا نور ان کے آگے پیچھے پھیل رہا ہوگا۔

نسائی قلوب کو منور کرنے کی اصل کوشش تو انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے اور سب سے بڑا کام دلوں کو منور کرنے کا جو انجام دیا وہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ نے آیات قرآنی کو اپنی زبان مبارک سے سنا کر دلوں کو منور فرما دیا ہے لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) حق پرست تابعین عظامؒ، ائمہ مجتہدینؒ، علماء ربانیین اور مقبولان بارگاہ الہی مشائخؒ کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا فرمادی کہ انھوں نے قرآنی آیات سنا کر عالم بھر کے انسانوں کے دل کو نور خداوندی سے منور کر دیا۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی طرف توجہ کرنا ہم پر لازم ہے۔ نائبین رسول کا پڑھنا زبانی طور سے ہو یا روحانی طور سے دونوں طرح انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ لیکن اصل پڑھائی روحانی ہوتی ہے اور پھر وہ روح کی آواز زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ان کے قلم سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سے علماء حق نے قلمی آوازوں سے بھی دنیا کو ہدایتیں دیں۔ بہت سے علماء حق نے زبانی آوازوں سے ہدایتیں دیں۔ مگر بعض علماء حق ایسے مرکب شان کے ہوئے کہ اپنی زندگی میں زبانی ہدایتوں (یعنی خواص کیلئے درس و تدریس اور عام انسانوں کے لیے وعظ و نصیحت) سے دنیا کو فیض یاب کیا۔ لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ قلم چلا کر دنیا کو ایک زمانہ تک ہدایت کا عمدہ سامان فراہم کر گئے۔ ایسے ہی مصلحین اور ہادیوں میں ایک چمکتی ذات گرامی ہمارے حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین آغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، جن کی مبارک زبان سے رام پور کے رہنے والے ہوں یا بیرون رام پور کے لوگ ہوں، یا مالک غیر کے رہنے والے حضرات ہوں وہ بہترین ہدایت حاصل کر لیتے تھے اور

جن کے مبارک قلم کو باقی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اب عام و خاص دونوں کی ہدایت کا سامان بنایا ہے۔
اب جب تک ان کے بعد ان کا ثانی نہیں آجائے اور ہمارے شہر کے اندر ان جیسی کوئی دوسری پُر تاثیر
آواز ان جیسی علم والی اور قوت والی ہمدرد اور سمجھ دار ہستی نہیں آتی اس وقت تک ان کی مبارک
تحریروں سے ہی ہم کچھ حاصل کر لیں۔ آج میں ان کی ذاتِ بابرکت کے حق میں عرض کر رہا ہوں اور
کل اس دور کے بعض گزرنے والوں کے حق میں یہی کہا جائے گا۔

یہ بات خوب پیش نظر رہنا چاہیے کہ مقبولانِ بارگاہِ الہی رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحیح نابین ہیں کہ جنہوں نے سمجھ اسلامی پائی اور وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے۔
اللہ والوں کی خدمتوں میں حاضر ہو کر کچھ پالینا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ والوں کے ہاتھوں
میں - ہاتھ دینا بھی ضروری ہے مگر پہلے اچھی طرح یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ وہ علم بھی
رکھتے ہیں یا نہیں اور علم کے جو تقاضے ہیں، خوش عقیدگی اور خوش عملی وہ تمام صفات ان کے
اندر ہیں یا نہیں۔ ان صفات میں اس امت کے اندر سب سے زیادہ روشن (بعد صحابہؓ)، ائمہ
مجتہدینؒ و تابعینؒ (حق) سیدنا حضرت غوثِ اعظم قطبِ ربانی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ محبوبِ سبحانی
رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کہ اولیاء اللہ میں ان کا مقام سب سے اعلیٰ مانا گیا ہے اور انہی کے
ما تحت ہر ولی کو رکھا گیا ہے۔ قیامت تک جتنا بھی علم اور ولایت کا چرچا اور فیضان ہو گا وہ ان کی روحانی
روشنی کے ماتحت ہو گا۔ حضرت غوثِ اعظمؒ کے ماتحت بہت سے جلیل القدر اولیاء ہیں جن میں سلطان
الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سب سے قدیم اور سب سے زیادہ روشن ہمیں
نظر آتے ہیں۔ ان کے فیوض پانے والوں میں بہت سے حضرات اولیاء ہیں جن میں حضرت خواجہ قطب الدین
بختیار کاکیؒ، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ محبوبِ الہی اور حضرت
شاہ سلا الدین علی احمد صابری رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہیں جگہ جگہ ان کا یہ سلسلہ پھیلا ہے حضرت امام ربانیؒ مجدد
الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اس سلسلہ کے برکات پائے جاتے ہیں۔ حضرت
مجدد الف ثانیؒ کے والد محترم حضرت مخدوم شیخ عبدالاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلہ کے صاحب
فیض بزرگ ہیں۔ اپنے والد محترمؒ کے پہلے خلیفہ حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں
جنہوں نے چشتی اور سہروردی فیوض انہی سے پائے ہیں۔ اپنے والد محترمؒ سے حضرت مجدد الف ثانیؒ
نے کچھ قادری فیض بھی پایا ہے لیکن باقاعدہ قادری فیض حضرت سیدنا شاہ کمال قادریؒ کیتھلی رحمۃ اللہ
علیہ کے نمبرہ اور خلیفہ اعظم سیدنا شاہ سکندر قادریؒ کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام ربانیؒ نے کامل

طور سے پایا ہے۔ حضرت شاہ سکندر قادریؒ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سب سے یکتا آپ کے زمانہ میں تھے۔ جب والد محترمؒ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مرشدین میں ہوئے جو نقشبندی بزرگوں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ طریقت کے تمام سلاسل کا مجمع ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے شاندار نائب رسول ہیں۔ اپنے مرشدین کے اور بواسطہ مرشدین غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے اور پھر حضرات حسنینؒ کے اور پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے اور اصل میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جیسے نائب اس دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آپ کے واسطے سے بعد کو بہت سے نائبین رسول ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن ان نائبین میں سب سے آخری کامل العلم اور روحانی ہستی گرامی حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں اس شہر میں نظر آتی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ جن علوم و فنون میں کامل و اکمل تھے، وہ سارے علوم و فنون ان کی حقیقی نیابت میں ہمارے حضرت قبلہ خطیب اعظم کو حاصل تھے۔ حضرت امام ربانیؒ اپنے دور میں جو علوم پڑھایا کرتے تھے، وہی حضرت قبلہ خطیب اعظم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ روحانی اعتبار سے بھی بڑا مقام رکھتے تھے، ان کے روحانی مقام کا اندازہ ان ظاہری آنکھوں والوں کو نہ تو کرایا جاسکتا ہے اور نہ بتایا جاسکتا ہے۔ مخصوص حضرات ہی ان کی روحانی شان اور اس کے ثمرات سے واقف ہیں۔ البتہ ان کی اعلیٰ علمی شان سے علماء رام پور ہی نہیں بہت سے علماء ہند بھی واقفیت رکھتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ جیسے جامع الکمالات اور مجمع الصفات ہستی تھے ان کی نیابت میں حضرت خطیب اعظمؒ بھی آخری دور میں جامع الکمالات ہستی تھے، اس لیے کہ حضرت خطیب اعظمؒ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے مبارک سلسلہ کے کامل شیوخ میں سے تھے۔ جب سے رام پور آباد ہوا یہاں ہر علوم و فنون کے کامل اور ماہر علماء کرام پیدا ہونے لگے اور انھوں نے شہر بھی پائی۔ لیکن حضرت خطیب اعظمؒ کی ذات گرامی پر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ قیام رام پور کے بعد سے لے کر ان کے دور تک ایسا جامع الکمالات عالم اس شہر میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ دوسو برس سے کچھ زائد گزر چکے ہیں قیام رام پور کو مگر اس شہر کے اندر اتنا ماہر اتنا بڑا عالم اتنا بڑا جامع کہ شریعت میں اور طریقت میں ایسا بے مثل ہو اور ہر طرح کا علمی میدان اس کے زیرِ قدم رہا، ہو ایسا انسان ایک بھی اس شہر کو نہ ملا اور نہ اب کوئی پایا جاتا ہے جو ان تمام خصوصیتوں میں ان کا ہم پلہ نظر آتا ہو۔ ویسے رام پور کے اندر بڑے بڑے منطقی اونچے اونچے فلسفی عالم گذرے اعلیٰ درجہ کے مفتی بھی رہے، شاندار محدث بھی ہوئے، عمدہ

مسلكِ اربابِ حق

مفسر بھی ہوئے شیوخ بھی بہت عمدہ پائے گئے، لیکن تمام میدانوں کا مجموعہ اگر کسی میں دیکھنا ہو تو یہی ایک مہتی نظر آتے ہیں جو آخر میں ہماری آنکھوں کے سامنے چمکے، لیکن ہر چمکنے والے کا ایک منصب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ دینی ضرورتوں کو، علمی ضرورتوں کو ان کی روحانی ضرورتوں کو اور اس کے اندر وہ حکمت اور تدبیریں ہوں وہ تحریریں ہوں اور اس کی وہ پرتاثر زبان ہو کہ جس سے لوگوں کی تشنگی دور ہو۔ خداوند کریم نے ہندوستان میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا ہی بنایا تھا کہ ان کے زمانہ میں بڑی ضرورت تھی تجدیدِ دین کی اور احیائے اسلام کی۔ اللہ نے انھیں کامیاب فرمایا۔ ہمارے شہر میں قائم مشرقی علوم کی یکتائے دہر درس گاہ "مدرسہ عالیہ" کے علمی وقار کو جو مٹ رہا تھا اسے پھر بحال کرنے کی مسلسل بارہ برس حضرت خطیب اعظمؒ نے بیدار کوششیں کیں، مگر چند علماء کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا۔ وہ قدیم علوم میں کی وجہ سے رام پور کو دنیا بھر میں شہرت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا وہ قدیم علوم میں رہتے تھے اور ریاست مرنج ہونے کے بعد اور زیادہ فنا ہو رہے تھے۔ اس کو بقا دینے کے لیے مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ حضرت خطیب اعظمؒ نے قائم فرمایا اور آج تک الحمد للہ اُن علوم کو بقا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان علوم کو باقی رکھنے کے لیے ایسے نابین خطیب اعظمؒ عطا فرماتا ہے جن کی نظروں میں اُن علوم کی قدر و قیمت زیادہ ہو۔ مگر ریاست کے انضمام کے بعد مختلف جماعتیں جن کا وجود رامپور میں پہلے کبھی نہ رہا تھا وہ باہر سے آکر گورن اور اس شہر کے عوام کو اعتقادی اور عملی طور سے بدلنے کی سب نے کوششیں کیں اور ہر ایک جماعت نے اپنے اپنے ڈھنگ پر عوام کو بنانا چاہا۔ جس کی وجہ سے ہمارے شہر کے عوام علمی، عملی طور سے مختلف طبقوں میں تقسیم ہونے لگے۔ اس نازک دور میں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ایک مجددِ وقت کا یہاں پھر سے ظہور ہو جو دوبارہ اسلام کی اصلی روح کو تازہ کرے اور قدیم علوم اسلامی کو زندہ کرے جو اس شہر کی عظیم روایت رہی ہے۔ اور اعتقادی، عملی حیثیت سے جو یہاں معتدلانہ مسلک و نظریہ تھا اور علمی رنگ بھی یکساں تھا اس اعتقادی، عملی اور علمی رنگ کو معتدلانہ انداز میں تحریر کرنے کے لیے مخلصین و متوسلین نے بار بار حضرت گدازشیں کیں مگر حضرت قبلہؒ درس و تدریس اور مواظبت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ تحریری طور سے آپ کو کبھی موقع نہیں مل پاتا تھا کہ عام و خاص کو کچھ تحریری مہربانی دے کر جائیں۔ اصرار کرنے والے بہت تھے خصوصاً نواسگان اور ان نواسگان میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ ان کے بڑے نواسے مولوی قاری وجاہت اللہ خان صاحب ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے زیادہ اصرار کر کے تحریری مواد جمع کیا۔ حضرت قبلہؒ جسمانی ضعف اور نقاہت کی وجہ سے بولتے جاتے تھے اور مولوی وجاہت اللہ خان صاحب

مسلکِ اربابِ حق

لکھتے جاتے تھے۔ اگرچہ حضرت کا اپنے قلم سے لکھا ہوا بہت کچھ تحریری مواد کافی پہلے سے موجود تھا مگر بعد کو مختلف عنوانات کے تحت قائم چند مضامین میں حضرت نے جو اضافے فرمائے، وہ زبانی تھے اور تحریر مولوی وجاہت اللہ خاں صاحب کی۔ حضرت کے زمانہ وصال سے کچھ عرصہ قبل کتا کی تکمیل ہو گئی اور حضرت نے دوبار اسے ملاحظہ فرمایا۔ کتاب کی ترتیب کا کام تکمیل کے مراحل سے گزرا اور اب الحمد للہ ”مسلکِ اربابِ حق“ کے نام سے یہ طبع ہو کر عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے پیش کر دی گئی۔ اس سے قبل تحریری سرمایوں میں ”حدیثی اصول“، ”تفسیری اصول“، ”فیوضاتِ وزیریہ“ بھی طبع ہو چکی ہیں اور وہ اہل علم اور عام مسلمانوں میں بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھی گئیں۔

اس شہرِ رام پور کے لیے جو ایک مخصوص مزاج تھا یعنی اعتدال و میانہ روی جب بیرونِ رام پور سے آکر مختلف گروہوں اور فرقوں نے اس شہر کے اعتدالی مزاج کو خراب کرنا شروع کیا تھا اور عوام ڈالواں ڈول ہونے لگے تھے پریشان تھے کدھر کو جائیں۔ تو آخر وقت اہلِ رام پور کو اور دیگر مقامات کے مسلمانوں کو حضرت کا یہ تحریری سرمایہ بہت اچھا مل گیا۔ عام و خاص کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ”مسلکِ اربابِ حق“ کا مطالعہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ مسلمانانِ رام پور بالخصوص اور مسلمانانِ ہند و بیرونِ ہند بالعموم ان فرقہ بندیوں کی مصیبتوں سے نجات پائیں۔ حضرت خطیبِ اعظمؒ کا جو یہ تجدیدی کارنامہ ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے تجدیدی کارنامہ سے میل کھاتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے زمانے میں کوئی نئی شریعت تو پیش نہیں کی تھی، نہ قرآن مجید کی کوئی نئی تشریح کی تھی اور نہ کوئی نئی حدیث لا کر رکھی تھی۔ بلکہ وہی قرآن کریم تھا اور اس کی وہی تشریح جو اول دور سے عالم بھر کے مسلمانوں کے سامنے رہا تھا۔ وہی احادیث پیش کیں جو رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔ لیکن حضرت امام ربانیؒ کے زمانہ میں اکبر بادشاہ کی پھیلائی ہوئی شیطنت اور گمراہی کی وجہ سے جب فتنے اور مصائب عام ہونے لگے تو حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ نے دینِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اور فیوضِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے انوار و برکات کو مسلمانوں کے دلوں میں قائم فرمایا اور ایمانی جوہر کو چمکایا۔ وہ بادشاہی شیطنت کی مصیبت تھی اور اب جمہوریت کی وجہ سے مصیبت زیادہ ہے۔ اس وقت پابندیوں کی وجہ سے آفات زیادہ تھیں مسلمانوں کے عقائد و اعمال پر۔ اور حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ نے ان پابندیوں کا پوری ہمت و حوصلہ اور ایمانی قوت سے مقابلہ کیا۔ حقیقی اسلامی عقائد اور عمدہ اعمال پیش

مسلكِ اربابِ حق

کر کے پھر سے اصلی روحِ اسلامی کو زندہ کیا۔ اور اب دورِ آزادی نے ہر ایک کو آزادی دے کر ہر ایک کی زبان آزاد کرادی۔ ہر گمراہی کے لیے آزاد اور ہر گمراہی کی آواز پر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر نصب ہیں اور جو ہر ایک کو تفریق کی آواز دے رہے ہیں، عوام کے ذہنوں میں انتشار پھیل رہا ہے۔ عام و خاص کے اعتقادی، عملی اور علمی خیالات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی تحریری سرمایہ کی ضرورت اور تقریری سرمایہ کی ضرورت تھی وہ عمدہ اور جامع سرمایہ جو بڑی آسانی سے آدمی حاصل کر سکے اور ذہن میں رکھ سکے۔ ہمارے اور اہلِ رام پور کے عظیم الشان دینی و روحانی رہنما حضرت قبلہ خطیبِ اعظمؒ نے مرحمت فرمادیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریری سرمایہ میں مکتوبات پیش فرمادیئے۔ اور حضرت خطیبِ اعظمؒ نے مختصر مگر جامع وہ چیز عطا فرمادی جس کو ”مسلكِ اربابِ حق“ کے نام سے اب شائع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ امام ربانیؒ کے مکتوبات کو پڑھیں تاکہ اس زمانہ کا حال روشن ہو، اور اگر ان مکتوبات کو طویل جانیں تو اپنے شہر کے کم از کم اس ضروری اقدام کو سامنے رکھیں جو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ جانشین حضرت قبلہ خطیبِ اعظمؒ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام ربانیؒ نے حیات و موت کی کش مکش سے ہندوستان کے عوام کو نجات دلائی اور مسلمانوں کے ایمان کو بقاء دے دی۔ اکبر کے پُرفتن دور میں بظاہر ایمان و اسلام رخصت ہو چکا تھا اور اسلام کی یہ حالت گمراہوں نے بنا کر رکھ دی تھی کہ دوبارہ یہ تصور کرنا دشوار نظر آتا تھا کہ اب اسلام صحیح معنی میں دوبارہ ہندوستان میں ابھرے گا بھی یا نہیں۔ جب شاہ لوگ اپنے دبدبہ اور سلطنت کے گھنڈے سے اس کو بگاڑ دیں تو پھر اس کو صحیح معنی میں قائم کرنے والا کون ہوگا؟ اور اب دورِ آزادی میں جس بد و جہد کی ضرورت ہے اس سے ہمارے موجودہ علماء کرام کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذرا بھی غفلت علماء کرام نے کی تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا، اور ہمارا شہر بہتر فرقوں کی زد میں آجائے گا۔ جن سے ہمیں اللہ کے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ڈرایا ہے کہ میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے، بہتر جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے اور ایک طبقہ نجات پانے والا ہوگا اور وہ طبقہ وہ ہے جو سب فرقوں میں معتدل ہے اس کے اندر انتہا پسندی قطعاً نہیں ہے یعنی اہل سنت و جماعت اور اہل سنت و جماعت کے صحیح صحیح طریقہ پر علماء کرام پورے اور آخر وقت تک اُن کے قدم بقدم رہے۔ اس طبقہ کو برقرار رکھنا تھا اسی شہر کے بزرگ علماء کرام نے لیکن ملک آزاد ہونے کے بعد ہر شخص کو آزادی مل گئی۔ ہر قوم کو، ہر طبقہ کو ہر فرقہ کو ہر صاحب عقیدہ کو، ہر صاحب عمل کو، ہر صاحب سیاست کو اپنی اپنی آوازیں دنیا کو اٹھانے، سنانے اور اس کے جلوس

مسلکِ اربابِ حق

بنانے اور اس کی شان دکھانے کی آزادی مل گئی ہے۔ اس دور میں اگر جدوجہد میں ذرا سی کمی آتی تو بہت بڑا نقصان ہم سب اٹھائیں گے۔ بہت سوچیں اور سمجھیں ہم لوگ کہیں غفلت تو نہیں برت رہے ہیں۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے آپ ”مسلکِ اربابِ حق“ کا غور سے مطالعہ فرمائیں اور اس شہر کے اندر حضرت نے جو ذی استعداد صاحب وقار علماء کی جماعت تیار کی ہے اُن کی علمی اور عملی بہاروں کو دیکھیں۔ حضرت کے لگائے ہوئے شریعت کے چمن جامع العلوم فرقانیہ کی ترقی اور اس کی بقا کی طرف پوری توجہ فرمائیں اور اپنے ذہین بچوں کو حافظہ و قاری اور عالمِ دین بنانے کے واسطے اس میں داخل کریں اور کرائیں، تاکہ حضرت کی آرزو کے مطابق رام پور کا علم باقی رہے۔ ہمارے شہر میں اس وقت اشاعتِ دین کا جو غلبہ ہے وہ اسی جامع العلوم فرقانیہ ہی کی بدولت ہے۔ اس مجددِ رام پور (حضرت اعظمؒ) نے اس شہر کو یہ تحریری سرمایہ دیا اور علی سرمایہ جامع العلوم فرقانیہ کی شکل میں مرحمت فرمایا۔ اور یہ دونوں سرمائے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں کی تکمیل تھے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب (مسلکِ اربابِ حق) کو اہل اسلام کے لیے نافع بنائے۔ ان کے اندر اسلامی عقائد، نورانی اعمال اور عمدہ اخلاق کے جواہر چمکائے اور معتدلانہ طریقہ اور میانہ روی پر مبنی مسلک جو جمہورِ اہل اسلام کا ہمیشہ سے رہا ہے اس پر قائم و دائم رکھے اور افراط و تفریط سے محفوظ رکھے۔ ہمارے بزرگ علماء کرام و مشائخ عظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جو راہِ پر نور ہمیں دکھائی ہے اُسی پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ بھی دعا ہے کہ مولائے کریمؐ ہمیں ایمان کامل دے، یقین کامل دے، ہدایت کی توفیق دے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا کرے جو ہمارے لیے اور دوسرے اہل اسلام کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور دے، اپنے حبیبِ کرم رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دے اور ہمارے قلوب میں نور ہی نور پیدا فرمائے۔ یہ بھی دعا ہے کہ مولائے کریمؐ محترم مصنف ”مسلکِ اربابِ حق“ حضرت قبلہ خطیبِ اعظمؒ جو غوثِ اعظمؒ کے سچے عاشق تھے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے اعلیٰ جانشین تھے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا رہے اور ان کے درجاتِ عالیہ کو بلند سے بلند فرماتا رہے اور انھوں نے جو نوبلانی راہِ اسلام کی ہمیں دکھائی ہے، اس پر ہمیں اور اہل اسلام کو قائم و دائم رکھے۔ آمین

راض الدین احمد خاں قادری مجددی

ربیع الاول ۱۴۱۸ھ / ۱۵ جولائی ۱۹۹۷ء

مسلک ارباب حق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

جناب ڈاکٹر پروفیسر نثار احمد فاروقی
صدر شعبہ عربی، دہلی یونیورسٹی، دہلی

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

فلسفہ اسلامی شریعت کے دقائق اور اصول عقائد کے اسرار کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والے ہمارے علماء متقدمین کا قول ہے کہ اسلام کے تمام عقائد و اعمال کی روح دو باتوں میں ہے اور وہ ہیں: اعتدال اور صبر۔ ان دونوں لفظوں کا صرف لغوی مفہوم ہی کافی نہیں، ان کے معانی بہت وسیع ہیں۔ اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ہی آجاتے ہیں اور صبر سے مراد ثبات و استقامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو اعتدال کے شیرازے سے باندھا ہے جسے قرآن کریم کی اصطلاح میں تقدیر کہا گیا ہے۔ ہم تقدیر کو بھی اپنی عقل کی کوتاہی سے نہایت محدود معنوں میں ہی سمجھ رہے ہیں اس لفظ کی اگر تشریح لکھی جائے تو سائنس کے سارے علوم، جواب تک ذہن انسانی دریافت کر سکا ہے اس کی تمہید میں ہی تمام ہو جائیں گے۔ کائنات کے کسی نہایت معمولی مظہر پر غور و فکر شروع کیجیے تو انکشاف ہو گا کہ اس کا وجود قوانین فطرت سے بااثر بندھا ہوا ہے جس دن قضائے الہی سے یہ اعتدال کا شیرازہ بھرے گا وہی قیامت کا دن ہو گا جس کا نقشہ مختصر مگر نہایت عبرت انگیز و نصیحت آمیز الفاظ میں قرآن نے بار بار پیش کیا ہے۔

جب سارے مظاہر کائنات کی بقا کا سبب اعتدال ہے تو جو چیز اس میں اعمال و افکار بھی شامل ہیں، اعتدال سے تجاوز کرتی ہے وہ سنت اللہ کی خلاف ورزی ہے اور

مسئلہ ارباب حق

اسی کو فساد کہا گیا ہے۔ یہ فساد فی الارض بھی ہو سکتا ہے، فساد فی الخلیفہ بھی، فساد فی العمل بھی۔ فساد کو روکنا ہی منشائے فطرت ہے اسی لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا یہی سبب شریعت کے نافذ کرنے کا ہوا۔ یہی اعتدال بقائے اصلاح کی ضمانت ہے۔

انسانی سماج میں جو کشمکش خود غرضی اور استحصال ہے وہ اسی اعتدال کے نہ ہونے سے ہے۔ اس لیے کہ عدل اور اعتدال کا مادہ ایک ہی ہے۔ جہاں اعتدال نہ ہوگا وہاں عدل و انصاف بھی نہ ہوگا۔ انصاف نہ ہوگا تو مفادات میں ٹکراؤ ہوگا، جو خون ریزی اور جنگ و جدل پیدا کرے گا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ (نائب) بنا کر بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں کا جواب یہ تھا کہ اے ہمارے رب کیا تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے کہا: جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے انسان کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ کیسے جان لیا کہ انسان فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ انھوں نے یہ بات اس لیے سمجھ لی تھی کہ قوانین فطرت جتنی گہرائی اور باریکی کے ساتھ اصول اعتدال سے بندھے ہوئے ہیں ان کی نگہداشت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، جو علیٰ کُلّ شئی قَدِیر ہے۔ انسان کی ہمت اور حوصلہ تو انھیں سمجھنے سے بھی قاصر ہے وہ ان کی نگہداشت کیسے کر سکے گا؟ اور اعتدال کی رعایت نہ کرے گا تو فساد اور خون ریزی ہی ہوگی۔

منشائے فطرت (اور شریعت بھی اسی سے نکلی ہے) یہ ہے کہ ہمارے اعمال، انکار اور عقائد میں افراط و تفریط نہ ہو۔ شریعت کے دورخ ہیں: ایک معاملہ خلق با خلق دوسرا معاملہ خلق با خالق۔ بندوں کیساترنا وہ اس میں ماں باپ، بیوی بچے، عزیز واقارب، دوست و احباب، محلے، بستی والے، پھر قوم قبیلے والے اور اہل وطن سب آجاتے ہیں۔ ان معاملات کے بہتر ہونے کی بنیاد عدل و اعتدال اور حسن اخلاق ہے۔ یہ تو دنیا ہوتی۔ اس کا دوسرا پہلو دین ہے اس کا ظہار ہمارے اعمال میں ہوتا ہے اور اعمال ہمارے عقائد کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ عقائد درست ہوں، اللہ کے حکم اور سنتِ مستمّرہ کے مطابق ہوں اور ان سے وہ اعمال سرزد ہوں جن سے شریعت اسلامیہ کے نفاذ کا مقصد پورا ہوتا ہو۔ صرف ظاہری رسموں کو پورا کر دینا رضائے الہی کا موجب نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دو لفظوں میں شریعت کے منشأ کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہمارا دین ہماری دنیا میں نظر آنا چاہیے یعنی کاروبار معاملات اور سماجی برتاؤ میں۔ ————— حضرت خواجہ زین الدین داؤد حسین شیرازی (متوفی ۷۷۰ھ مدفن خلد آباد) نے

اپنے ملفوظ ہدایت القلوب میں فرمایا کہ پورے اسلام کی حقیقت تو خواص کو بھی معلوم نہیں ہوتی، عوام سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ پورے اسلام سے واقف ہوں گے۔ جس سے جتنا اسلام اعمال میں ظاہر ہو رہا ہے اُسے قبول کر کے یا قیامانہ سے متعارف کرانے کی کوشش ہونا چاہیے۔ عقیدے کو ایک اکائی کی صورت میں دیکھنا بھی مناسب نہ ہوگا، اس کے بھی اصول و فروع ہیں۔ اسلام کے اصول عقائد میں سب سے اول توحید ہے، نہ صرف یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خلق کرنے والا ہے بلکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، ہر زمانے میں اور ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے گئے، اسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی جناب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے صی آلف بھی نازل کیے جن میں سے بہت سے صحیفے اپنے زمانے کے لیے تھے اور جب اُن کا زمانہ ختم ہوا تو وہ صی آلف بھی روپوش ہو گئے۔ قرآن کریم اس سلسلہ صی آلف سماوی کی آخری اور جامع کڑی ہے۔ اس میں اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مومن مرد و زن پر ہر زمانے میں فرض ہے۔ اسلام کے اصول عقائد میں یہ بھی ہے کہ آخرت پر ایمان ہو جہاں ہماری اس زندگی کے اعمال کو جانچا تو لاجائے گا اور اُن کی جزا یا سزا ملے گی۔ ان کے علاوہ جو پانچ ارکان دین ہیں یعنی کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، نماز، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بہ شرط استطاعت حج کرنا۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ ان کے بعد جو کچھ ہے وہ قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشنی میں علماء اور فقہاء کی تفسیریں اور تاویلیں ہیں، جن میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ فلاں فقیہ کا قول صحت سے زیادہ قرآن ہے یا فلاں دوسرے عالم کی تشریح۔ قانون میں ایک تو اس کا ظاہر لفظ ہوتا ہے دوسرے ان الفاظ کی روح ہوتی ہے۔ صرف قانون کے لفظ کو ہی نہیں پکڑا جاتا، کبھی اس کی روح کو بھی ترجیح دینا ہوتا ہے۔ اسے مثال میں یوں سمجھیے کہ امانت و دیانت بہت اچھی صفت ہے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے قرآن و احادیث میں کثرت سے اس کی تاکید ہے کہ جس کی امانت ہو اسے طلب کرنے پر جوں کی توں واپس کی جائے اس میں ہرگز خیانت یا پس و پیش نہ ہو۔ اب دیکھیے: ایک شخص نے اپنی رائفل آپ کے پاس امانت رکھی اور یہ کہہ کر رکھی کہ جب مجھے ضرورت ہوگی آپ سے لے لوں گا۔ اتفاق سے کچھ مدت کے بعد اس کی اپنے ہمسائے سے جنگ ہو جاتی ہے اور وہ شدید غصے کی حالت میں آپ کے پاس آکر اپنی رائفل مانگتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت

اگر اس کی امانت واپس کی گئی تو یہ ہمسائے کو قتل کر دے گا۔ کیا ایسی صورت میں آپ قانون کے لفظ پر عمل کرتے ہوئے امانت واپس کر دیں گے؟ اگر واپس کر دیں اور وہ ہمسایہ قتل کر دیا جائے تو دنیا کی عدالت بھی آپ کو اس جرم میں امانت کا مجرم تسلیم کرے گی۔

خطیب اعظم حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادری مجددی علیہ الرحمۃ بڑے بالمال بزرگ تھے۔ وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی، فقیہ بھی تھے، متکلم بھی، اللہ نے انھیں قوت تحریر و تقریر کا بھی غیر معمولی ملکہ ودیعت کیا تھا۔ اس پر طرہ امتیاز یہ تھا کہ وہ صوفی صافی بھی تھے۔

حضرت خواجہ گیسو دراز (متوفی ۱۲۸۸ھ۔ مدفون گلبرگ) کا قول ہے کہ تین چیزیں نہایت کمیاب ہوتی ہیں: جوان صالح، فقیہ صوفی اور کبریت احمر۔ ان سب خصوصیات پر ایک اور صفت مستزاد ہوتی جس نے ان تمام اعمال و افکار کو نورانی بنا دیا تھا کہ وہ اپنے عقائد و اعمال میں اعتدال اور صدا و سچ کو ملحوظ رکھتے تھے۔ نفسانیت جاہ پسندی یا ہٹ دھرمی نہیں تھی، وہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے عقائد و اعمال کی بھی حتی الامکان تاویل کرتے تھے اور فوراً کفر کا فتویٰ نہیں داغنے تھے۔ انھوں نے برسوں تک اپنے خطبات و مواعظ سے مسلم عوام کو صحیح اور معتدل عقیدہ رکھنے کی ترغیب دی اور تحریر میں بھی اسی کی تبلیغ کرتے رہے۔ انھوں نے مسلک ارباب حق کے عنوان سے برسوں تک جو کچھ لکھا تھا وہ کتابی صورت میں شائع ہو کر بہت مقبول ہوا۔ الحمد للہ کہ اب ان کے نواسے اور ان سے تربیت یافتہ خاص شاگرد مولانا وجاہت اللہ خاں صاحب قادری مجددی وجیہی نے اس کتاب کو اشاعت ثانی کے لیے خاص اہتمام سے ترتیب دیا ہے اور اس پر نہایت عالمانہ حواشی کا اضافہ کر کے اسے اور بھی مفید اور عام فہم بنا دیا ہے۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا کے ان بہت سے اعمال و معاملات کا حوالہ آگیا ہے جن سے عام طور پر سب کا واسطہ پڑتا ہے اور جس میں عقائد کے اختلافات سامنے آکر ایک عام اور متوسط درجے کے ذہن کو بھی شک و ریب یا کشمکش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس میں مباحث کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی راہنما ہے اساندرہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جنہیں ان مباحث میں تحقیق کرنے کا ذوق ہو۔

کتاب کے آغاز میں بدعت کے موضوع پر بھی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یہ سوال عموماً محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار اور غیر مقلدین زیادہ شد و مد سے اٹھاتے ہیں۔ نجدی کے بارے میں حضرت خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادری مجددی علیہ الرحمۃ نے تفصیل

مسک ارباب حق

سے لکھا ہے اور محشی نے سند کے ساتھ ان کا ایک فقرہ نقل کیا ہے کہ ”جو شخص نبی کو اپنا ولی یا شفیع سمجھتا ہے وہ اور اوجہل شرک میں برابر ہیں۔“ یہ جملہ نجدی نے علمائے مکہ کے نام اپنے ایک رسالہ میں لکھا تھا۔ یہ ان کے تشدد اور غلو کی ایک معمولی مثال ہے۔ غیر مقلدین کے اس قول پر بھی انھوں نے کلام کیا ہے کہ صحاح ستہ کا انحصار بخاری و مسلم پر ہے اور کہا ہے کہ احادیث نبوی کے اور مجموعے بھی ہیں جن کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ غیر مقلدوں کی طرف سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ صرف تیرہ حدیثوں کو ہی جانتے تھے جو ”موطا امام محمد“ میں ان سے مروی ہیں، یہ سخت غلط بیانی ہے حضرت خطیب اعظمؒ نے غیر مقلدین کے اس بہتان کا رد بہترین طریقہ پر فرما دیا ہے۔ اور حاشیہ کتاب میں سند کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ بعض ثقہ محدثین کرامؒ نے امام اعظمؒ کو حفاظ احادیث میں شمار کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام اعظمؒ احادیث کی روایت کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ اسی لیے ان سے روایات احادیث کم ہیں۔ قلت روایات کا سبب امام اعظمؒ کی کم علمی ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے احادیث کی روایات قلیل ہیں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی روایات احادیث کے معاملہ میں بڑے محتاط تھے۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ صحبت رسولؐ حاصل تھی۔ لہذا ان غیر مقلدین کا یہ خیال بہتان کے سوا کچھ نہیں ہے۔

فقہائے امت کے جو چار بڑے مسلک ہیں ان پر جامع تبصرہ کرنے کے بعد حضرت موصوفؒ فرماتے ہیں کہ جو کوئی احناف، مالک، شوافع اور حنابلہ میں سے کسی ایک کا بھی پیروکار نہیں وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں، بلکہ وہ بدعتی ہے۔ اہل سنت و جماعت میں احناف صیفات باری تعالیٰ میں ماثریدہ کے مسلک کے پیروکار ہیں خود حضرت موصوفؒ بھی ماثریدی تھے شیخین کی فضیلت اور فتنین کی محبت کے قائل ہیں۔ ملائکہ کا وجود برحق ہے۔ اسی طرح وحی آسمانی بھی۔ ملائکہ کی کنہ و کیفیت کو سمجھنا ضروری نہیں وجود کو ماننا جزو ایمان ہے۔ یہ لطیف ارواح ہو سکتی ہیں تو انے ربانی ہیں جو کارخانہ فطرت کے مختلف وظائف انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح وحی کے بارے میں شبہ کی گنجائش نہیں ہم اسے اپنی محدود عقل کی ترازو میں تولتے ہیں تو وہ کسی زبان میں مقید نظر آتی ہے ورنہ وہ صرف اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسے مثال میں یوں سمجھ لیں کہ ایک روسی، چینی، جاپانی، ہندی، امریکی، انگلستانی وغیرہ مختلف ممالک کے باشندے ایک ہی سڑک پر اپنی اپنی گاڑیاں چلا تے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں ایک چوراہے پر انھیں لال بتی ملتی ہے تو وہ سب

مسکب ارباب حق

رک جاتے ہیں اور سبز روشنی دیکھ کر پھر چل پڑتے ہیں حالانکہ وہ صرف ایک اشارہ تھا کسی کی زبان میں بھی کچھ نہیں کہا گیا تھا مگر جس نے بھی اس کا مفہوم سمجھا اپنی ہی زبان میں سمجھا۔ اس مثال سے صحائف سماوی کی زبانوں کا اختلاف آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

عقائد کے اختلاف میں ایک اور مسئلہ ان حضرات کے ساتھ الجھنے میں پیش آتا ہے جو اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ کسی سلسلہ صوفیہ سے وابستہ ہیں اور بعض رسوم و شعائر ادا کرتے ہیں۔ اس بارے میں بھی جو اختلاف رائے ہے وہ افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اس کتاب میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ کسی قبر کو بزرگ کی قبر سمجھنے کے لیے صرف دو ذریعے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بزرگ کی بزرگی عالم بھر میں مسلم ہو، دوسرے یہ کہ اپنا ذاتی علم کسی کی بزرگی کے متعلق ہو، گو ان بزرگ کی شہرت نہ ہو۔ مخالف رائے رکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر ان کی ذات میں برکت اور دعائیں تاثیر تھی تو وہ زندگی میں تھی اب وہ مردہ ہیں اور کچھ فیض نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت خطیب اعظمؒ نے اس موضوع پر خاصی وضاحت سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد وفات اولیاء اللہ کی مقبولیت میں اور مضبوطی آجاتی ہے۔ ان سے استمداد جائز ہے لیکن قائل مشکلات صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اولیاء اللہ سے التجائیں کرنا شرک نہیں لیکن احتیاط کے خلاف ہے۔ فاتحہ، ایصال ثواب اور عرس وغیرہ کو غیر اسلامی اور مشرکانہ رسوم کہنا حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ صدیوں تک اور کرۂ ارض کے وسیع خطے میں مسلمانوں کے شعار رہے ہیں، انھیں اصول دین میں شامل کرنا تو غلط ہوگا لیکن ہزاروں اعمال و افعال ایسے ہیں جن کا وجود زمانہ نبوت میں، عہد خلافت میں نہیں ملتا۔ مگر بعض رسوم و عادات کا ثبوت تابعین کے عہد میں مل جاتا ہے جو خیر القرون کی تعریف میں شامل ہے اس کی چند معتبر روایات نوادبر امدادیہ کے مقدمے میں درج کر چکا ہوں۔

عقائد کے ان اختلافات کو علمائے دیوبند نے بحث و مناظرہ کر کے بہت نمایاں کر دیا اور مدارس سے نکال کر گلی کوچوں میں پہنچا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ احناف کا گروہ جس کی شماری ہندوستان میں اکثریت رہی ہے۔ دوسے زیادہ گروہوں میں بٹ گیا۔ جب حضرت مولانا شاہ وحید الدین احمد خاں علیہ الرحمہ نے خود دارالعلوم دیوبند میں استعداد حدیث شریف کے لیے تعلیم حاصل کی اور وہ حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ کے شاگرد ہونے کا شرف رکھتے ہیں خود مولانا کشمیریؒ اپنے عقائد میں سخت اور متعسف نہ تھے جیسے اس مکتب فکر سے علاقہ رکھنے والے بعض دوسرے

مسلکِ اربابِ حق

علماء نظر آتے ہیں، ان کے مسلکِ طریقت کے بارے میں راقم الحروف نے ایک مقالہ سری نگر کشمیر میں منعقد سمینار میں پیش کیا تھا جو عبدالرحمن کوندو صاحب کے مرتب کردہ مجموعہ مقالات میں شامل ہے حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں علیہ الرحمہ نے دیوبندی اور بریلوی دونوں مدرسہ ہائے فکر کے بارے میں متوازن اور معتدل رائے کا اظہار کیا ہے اور عام مسلمانوں کے لیے جو دین کی بنیادی کتابوں سے براہِ راست اور گہری واقفیت نہیں رکھتے یہی مسلکِ اعتدال مناسب ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ علمائے دیوبند کے بعض اکابر سے لغزشیں ہوئی ہیں۔ مولانا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے ان لغزشوں پر مدلل نکتہ چینیوں کی ہیں اور وقتِ نکتہ چینی وہ اکابر موجود تھے، لیکن اپنے اقوال کی تفسیریں اور تعبیریں انھوں نے بیان کی ہیں، قول سے رجوع نہیں کیا۔ کاش یہ دیوبندی اکابر اپنے اقوال سے رجوع کر لیتے تو آج ہندوستان کا بہت بڑا اختلاف مٹ جاتا۔ لیکن نہ اکابر نے رجوع کیا اور نہ اصحاب نے لغزش کا اقرار کیا۔ نتیجے میں دیوبندی بریلوی محاذ قائم ہو گیا۔

دوسری طرف بریلوی علماء کے بارے میں حضرت خطیبِ اعظم فرماتے ہیں کہ حضراتِ علمائے بریلی نے سخت تشدد اختیار کیا اور لغزشوں کے کرنے والوں کو ہی فقط کافر نہیں کہا بلکہ اُن کے کفر میں جو شک کرے اس کو بھی کافر کہا ہے۔ اس غلو آمیز غم سے ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔

در اصل علمائے ظاہر کی ایک نفسیاتی مجبوری ہے کہ وہ حتی الوسع اپنے قول کی تاویل کرتے ہیں عدمِ قنیت یا غلطی کا اقرار اعتراف نہیں کرتے، ایسا کریں تو ان کا اعتبار کمزور ہوتا ہے جب ایک معاملہ میں ان سے غلطی یا غلط فہمی ہوتی ہے تو دوسرے کسی قول سے بھی اس کا احتمال

ختم نہیں کیا جاسکتا۔ بنی اسرائیل کے احبار کا بھی یہی حال تھا کہ عوام ان سے جو بھی سوال کرتے تھے اُس کا جواب ضرور دیتے تھے خواہ اسے گھڑنا پڑے، پھر وہ اقوال مذہبی صحائف میں شامل کر دیتے تھے تاکہ ان کی تردید نہ کی جاسکے۔ مثلاً کسی نے پوچھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی عمر کتنی ہوئی؟ تو وہ پورا حساب لگا کر سال اور مہینے اور دن تک بیان کر دیتے تھے اس سے صحفِ سماوی ان کے مزعومات کا مجموعہ بن کر رہ گئے۔

ہندوستان میں پچھلے آٹھ نو سو برسوں میں ہزاروں جید علماء ہوئے ہیں ان میں اعلیٰ پائے کے مفسرِ محدث، فقیہ اور متکلم ہیں ان کی ہزاروں تصانیف اور ہزاروں شاگرد ہیں جب سے اختلافِ عقائد کی یہ دھوم دھام شروع ہوئی ہے صرف دو علماء ایسے ہیں جنہیں سند میں پیش کیا جاتا ہے ایک حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ اور دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ۔ لیکن اگر ان دونوں

بزرگوں کی تصانیف کا غور سے اور انصاف کی نظر سے مطالعہ کیا جائے تو وہ ان اختلاف کرنے والے حضرات کی مکمل تائید نہیں کرتے۔ مثلاً عرس و فاتحہ وغیرہ رسوم میں ان دونوں بزرگوں کا عمل وہی تھا جس کی آج مخالفت کی جاتی ہے۔

اس میں بھی شک نہیں کہ یہ گروہ جسے بریلوی کہا جاتا ہے اپنے اعمال میں اکثر حد سے تجاوز کرتا ہے۔ خانقاہیں ختم ہو چکی ہیں اور صرف درگاہیں رہ گئی ہیں جو ہزاروں متوسلین کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ ان متوسلین کا رشتہ کتابوں سے منقطع ہو چکا ہے اور بعض درگاہوں میں نہایت فضول رسمیں رواج پا گئی ہیں۔ صوفیہ کا سماع ان کے روحانی اعمال و مجاہدات کا ایک حصہ تھا اور اسے آتش شوق کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ صرف ان کا اور ان کی خانقاہ میں رہ کر تربیت پانے والوں کا عمل تھا اسے عوامی گانا بنا دیا گیا اور اس میں بہت سی نازیبا باتیں راہ پا گئیں۔ اب راہِ اعتدال یہ ہے کہ صوفیہ کے سماع سے انکار نہ کیا جائے اور اسے فسق و فجور نہ سمجھا جائے مگر یہ جو عوام کا گانا بنانا ہے اس کے عدم جواز میں بھی شک نہ کیا جائے۔ فاتحہ کا وجوب نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپنے مردہ عزیزوں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھلانے کا اجر اور ثواب تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ رسوم کے بارے میں بھی حضرت زین الدین شیرازیؒ نے بڑی حکیمانہ تاویل کی ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے کیا اس کا عوام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس عمل میں کوئی قباحت نہیں۔ مثلاً فاتحہ کے لیے اگر کھانا پکائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگ کھائیں گے یہ ان کی زندگی میں معاون ہوگا۔ پھر اس کی مخالفت کیوں؟ عرس اور میلاد اور فاتحہ میں ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں وقت کا تعین ہوتا ہے جو شریعت میں مذکور نہیں۔ نماز روزہ اور حج میں بھی وقت کا تعین ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ اس سے تنظیم ہوتی ہے اس کا ادا کرنا یا درہتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے پھر اس میں اجتماع بھی ہو جاتا ہے مگر نماز کا وقت متعین نہ ہو تو جماعت مشکل سے ہی ہو سکے گی حج میں اگر وقت کا تعین نہ ہو تو وہاں بھی اجتماع کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ عرس کے لیے بھی تاریخ کا تعین اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل سلسلہ اور اہل خاندان کو تاریخ اور وقت یاد رہتا ہے اور انتظام کرنے والوں کو سہولت ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسائل و معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت میں کوئی وضاحت نہیں ملتی ان کا جب تذکرہ کیا جائے تو بدعت کی قسمیں خستہ اور سیٹھ بتادی جاتی ہیں حالانکہ ان دو قسموں کا بھی وہاں کوئی ذکر نہیں۔ اور بدعت سے شریعت کی مراد یہ ہے کہ اصول دین میں کوئی ترمیم و اضافہ کیا جائے جیسا کہ بعض فرقوں نے

مسلمک ارباب حق

کر رکھا ہے کہ وہ ایسی باتوں کو اپنے عقیدے اور عمل کا لازمی حصہ بنائے ہوئے ہیں جو اسلام کا مقصود نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کی روح کے سراسر خلاف ہے۔

اسلام چاہتا ہے کہ امت میں مکمل اتحاد و اتفاق ہو۔ وہ ایک سبسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہے۔ اس قسم کے جزوی اور فروعی اختلافات نے مسلمانوں کے فرقوں میں اضافہ کیا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی قوت میں نہیں۔

حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادری مجددی علیہ الرحمہ کی یہ علمی کوشش ان کے مخلصانہ اور خیر خواہانہ دینی جذبات کا آئینہ ہے اور اس آئینے پر مزید ضیق حضرت مولانا فاروقی وجاہت اللہ خاں قادری مجددی وجیہی نے اپنی غیر معمولی محنت سے کر دی ہے۔ جامع العلوم فرقانیہ کے ادارہ نشر و اشاعت نے اسے شائع کر کے وقت کی نہایت اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آج ہندوستانی مسلمان جن احوال و ظروف میں زندہ ہیں اور وہ مستقبل جسے صرف نگاہ بصیرت سے آئینہ ادراک میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی مسلمک اعتدال کا طالب ہے۔ اگر ہم اپنے مزعومہ عقائد پر جمے رہے اور دوسروں سے جنگ و جدال میں الجھے رہے تو:

ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

نثار احمد فاروقی

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

۲۲ اگست ۱۹۹۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرضِ مرتب

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین، اشرف المرسلین، شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین سید الاولین و الآخرین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے محبوب خلفاء راشدین، پاک اصحاب، محترم ازواج مطہرات و اہل بیت المؤمنین، اور آل اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر صلوٰۃ و سلام کے بعد عرض ہے کہ سیدنا و مرشدنا مولانا دہلوی، بحر الشریعت و الطریقۃ، مصلح الامت، ایتہ مقت آیات اللہ، قیمہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، عاشق غوثِ صمدانی، محبوب امام ربانی، خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا شاہ ابوالبیان وجیہ الدین احمد شاہ صاحب قادری، مجددی، محدثِ رام پوری قدس سرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ نے علم و فقہ و معرفت میں جو مرتبہ و مقام عنایت فرمایا تھا، اُس کا صحیح ادراک و بیان ہر کس و ناکس کے بس کا نہ تھا۔ علوم دینیہ کے تمام فنون میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ قلبی کیفیات، باطنی مشاہدات کو سمجھنا، اور ان کا الفاظ میں بیان کرنا یا تحریر میں لانا محض مشکل ہی نہیں بلکہ قریب قریب محال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے بعض مفسرین و مشائخ کہ جن کا تجربہ علمی و مشائخت میں ممتاز مقام تھا، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ افسوس ہم نہ تہ محدثِ رام پوری کو پہچان نہ سکے۔ سچ کہتا ہے جناب مفاضل الحق مہتری رام پوری مرحوم مدفون نے ۵

جہاں میں روزِ بوقتے ہیں بیتِ ہنر پیدا
مگر صدیوں میں ہوتا ہے کوئی صاحبِ نظر پیدا
حضرت کی سوانح عمری اور حیاتِ ظاہرہ کے دسی، علمی، ادبی، روحانی، قومی، سماجی اور اصلاحی و

مسک ارباب حق

تجدیدی کارنامے مکمل طور پر آج تک نہ قلم بند ہو سکے اور شاید مستقبل میں بحال و تمام کوئی کر بھی نہ سکے۔ اس لیے کہ آپ کی دینی و علمی خدمات اور اصلاحی و تجدیدی کارنامے تقریباً ۶۵ سال کے طویل عرصہ پر محیط ہیں۔ نوے سال کی عمر مبارک پائی۔ ۲۵ سال تعلیم و تعلم اور تدریس کے سلسلہ میں بیرونِ رام پور گزرے۔ الحمد للہ آپ کے مرشد زادہ حضرت مولانا سردار شاہ خاں صاحب مدظلہ نے ”حالاتِ مشائخِ قادریہ مجذبیہ جہالیہ احمدیہ“ میں آپ کی مختصر ہی سہی لیکن جامع سوانح حیات اور حالاتِ تحریر کر کے اہل اسلام اور عقیدت مندوں کے لیے بہت کچھ سرمایہ عمل بہیا کر دیا ہے۔ حضرت اپنے باطنی احوال اور کمالات کو بہت چھپایا کرتے تھے۔ راز افشا نہ ہونے دیتے تھے اور اتفاق سے اگر کوئی کمال یا راز کسی پر منکشف ہو جاتا تو فوراً فرماتے تھے کہ یہ ”میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے مرشدین کا ملین جو ولایت و معرفت اور فقر کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، اُن کی توجہاتِ عالیہ کا فیضان ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بندہ خدا وہی ہے جو اس حدیث کا صحیح طور پر مصداق ہو۔ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ (جس نے اللہ کے لیے انکساری اختیار کی اللہ نے اُسی کو بلند فرمایا) اللہ رب العزۃ کا مقرب بندہ مومن وہی کہلا جائے کا مستحق ہے جس کے اندر اُس کے رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالاتِ عالیہ کی جھلک پائی جاتی ہو اور آپ کی اتباع میں کامل و اکمل ہو، اسی کو ولی بھی کہتے ہیں اور ولی اپنے کمالات کو بہت چھپاتا ہے۔ حضرت کو آپ کی حیاتِ طیبہ میں عام مخلوق خدا نے بس اتنا ہی پہچانا کہ جید عالم باعمل اور خطیب بے مثل تھے، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ بصیرت اور دراک کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، انہوں نے خوب پہچانا کہ حضرت فقط علوم عقلیہ و نقلیہ میں کامل و اکمل ہی نہیں، بلکہ ولایت و معرفت کی بھی یہ ذاتِ اقدس بحرِ بیکراں تھی۔

سردست اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت نے باقاعدہ تصنیف یا تالیف کی طرف اپنی حیاتِ طیبہ میں کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی، اگر آپ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ فرماتے تو آج مختلف علوم و فنون پر آپ کی بہت کچھ تصنیفات و تالیفات منظرِ عام پر ہوتیں۔ لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری کہ میرے شیخِ اجل قبلہ عالم حضرت مولانا شاہ و زید محتسب صاحب قدس سرہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ”تم زندگی میں دو کام کرنا، خواص کے لیے درس و تدریس اور عوام کے لیے وعظ و تقریر۔ تصنیفات کی مزید ضرورت نہیں، اس لیے کہ سلفِ صالحین علیہم الرحمہ نے تصانیف و تالیفات کا بے شمار خزانہ امت کے لیے فراہم کر دیا ہے جس کے پڑھنے اور سمجھنے والے بھی اب عام طور پر اس دنیا میں کثرت سے نہیں پائے جاتے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ مزید تصنیفات کی جائیں، ہاں کسی کو اپنی شہرت مقصود ہو تو وہ کرے تو کرے۔ بس تم تو یہ دو کام کرنا۔“

حضرت نے اپنے مرشدِ معظم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دو ہی کام بحسن و خوبی انجام دیے۔ خواص کے لیے درس و تدریس اور عوام کے لیے وعظ و نصیحت۔ آپ کی ان گراں قدر خدمات کے بڑے عمدہ اور مفید نتائج

مسئلہ اربابِ حق

ملتِ اسلامیہ کو حاصل ہوئے۔ آپ کے ہزار ہا تلامذہ یا کمال نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب و عجم، سمرقند، بخارا، سرحد و افغانستان، انڈونیشیا و ملائیشیا وغیرہ میں علوم دینیہ کی شمعیں روشن کیں۔ عام مسلمانوں کی زندگی میں دینی، عسائی، اخلاقی اور اسلامی سدھار پیدا کیا اور اپنے اپنے ملاقوں میں ان کی دینی و عملی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا جو حضرتؒ کی پاک صحبت میں نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ گیا اس کا قلب بجلی ہو گیا، اُس کے عقائد اعمال و افعال درست ہو گئے۔ اس کے اخلاق پاکیزہ بن گئے جو آپ کے دستِ مبارک میں ہاتھ دے بیٹھا اور دامن سے لپٹ گیا اُس کا قلب جاری ہو گیا۔ غرضیکہ اُس کی دینی و دنیاوی دونوں زندگیاں بامقصد بن گئیں اور اُسے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی۔

حضرتؒ کی بعض تصنیفات کا ظہور میں آنا حکیم الاسلام امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے واقعہ سے بڑی حد تک مشابہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے آپ کے مخلصین برابر اصرار کرتے تھے کہ کوئی تصنیف ہم فدام کے لیے فرمادیں جو ہمارے لیے مفید و کارآمد ہو سکے۔ حضرت شاہ صاحب ایضاً حق نایاب اللہ تھے۔ اپنی شہرت کے قطعاً طالب نہ تھے۔ متوسلین کے اصرار کو نظر انداز فرماتے رہے۔ ادھر اصرار بڑھتا گیا، ادھر کرم خداوندی کا ظہور ہوا۔ وغیرہ مدد کو پا کر آپ نے "تَحْتَهُ اللّٰهُ الْبَالِغَةُ" تصنیف فرمائی اسی کتاب بے نظیر "تَحْتَهُ اللّٰهُ الْبَالِغَةُ" کے ابتدائیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے مخلصین کا برابر اصرار رہا اور میں اپنے کو عاجز پایا رہا۔ لیکن اللہ رب العزّة کی مشیت کا ظہور ہوا کہ فائز البین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیارے نواسے اور نوجوانانِ جنت کے سردار سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو واقعہ میں دیکھا کہ لویہ ہمارے نانا جان آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلم ہے، اس سے کتاب لکھو۔ واقعہ سے بیدار ہو کر اپنی کمزوری و عاجزی کو زائل پایا اور رحمت و حوصلہ پیدا ہوا، یہ کتاب "تَحْتَهُ اللّٰهُ الْبَالِغَةُ" حضراتِ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیض خصوصی ہے جو میں نے تحریر کی۔۔۔۔۔ ایسی ہی تقریباً صورت حال یہاں بھی نمودار ہوئی کہ حضرتؒ برابر مخلصین کے اصرار کو ٹال دیتے تھے اور توجہ نہیں فرماتے تھے، بالآخر مخلصین کے بے حد اصرار کے بعد قلم کو جنبش دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کے کرم اور حضراتِ مرشدین کرام علیہم الرحمہ کے فیض و برکت کی بدولت کچھ لکھ دیا ہے۔ ایک بات بار بار فرماتے تھے کہ یہ سب کرم خداوندی اور میرے مرشدین کی توجہات اور فیوض میں جو کچھ ظاہر ہوئے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بھی یقیناً غیبی امداد کو ضرور دخل ہے اور وہ فیوض و برکات ہیں آپ کے کامل مشائخ کرام کے۔ اگر ایسا واضح اشارہ آپ نے پایا بھی ہوگا تو آپ نے واضح طور پر اُس کا اظہار فرماتے ہیں اخفا کو پسند فرمایا ہوگا۔۔۔۔۔ الغرض مخلصین و متوسلین کے پیہم اصرار پر چند تصنیفات منظرِ عام پر آئیں، جن میں سے آپ کی ایک خاص جامع و کامل یہ تصنیف لطیف۔۔۔۔۔ "مسئلہ اربابِ حق" بھی ہے۔

مسلك ارباب حق

علم کلام یعنی علم عقائد کے فن میں اب تک جتنی کتابیں اُردو میں شائع ہو چکی ہیں۔ اُن کتب کے مقابلے میں اس کتاب ”کلامی الخیر مسلك ارباب حق“ کو ایک خاص امتیاز اور منفرد شان یہ حاصل ہے کہ حضرت مصنف قدس سرہ نے نہایت قوی دلائل کے ساتھ مثبت، متانت اور تعمیری انداز میں اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے ارباب حق کا اعتقادی، فکری اور عملی مسلك و نظریہ مسلمانان برصغیر (ہندوستان و بنگلہ دیش) کے سامنے پیش فرمادیا ہے۔ عالم باعمل اور عارف کامل جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے اور قلم سے لکھتا ہے، وہ اس کے ایمان کی کاملیت اور اس کے قلب صادق کے نور کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے یہی چیز اس کتاب میں اہل عقل و دانش پائیں گے، منکرانہ انداز، زور زبردستی، ڈھیٹ پن حضرت مصنف قدس سرہ کی عبارتوں میں قارئین ان شاء اللہ کہیں نہ پائیں گے۔ حضرت مصنف قدس سرہ نے اپنی ذاتی تحقیق و نظریہ کو تو پیش کر دیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میری تحقیق کو ہر شخص جبر کر کے مان لے، برخلاف اس دور کے گروہ بند اور فرقہ بند مؤلفین و مصنفین کی عبارتوں میں آپ آنانیت اور زور زبردستی والا انداز پائیں گے۔ حضرت مصنف قدس سرہ کی عبارتوں میں آپ متقدمین علماء صالحین علیہم الرحمہ والا معتدل اور دل و روح کو متاثر کرنے والا انداز پائیں گے۔ حضرت نے اس تصنیف میں زبان انتہائی شائستہ اور سلیس استعمال فرمائی ہے۔ اور یہ کتاب تصنیف فرما کر مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ کی عبارات کی تشریحات و توضیحات بھی قارئین کی فہم میں ان شاء اللہ مدد و معاون ہوں گی۔ تشریحات میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ قارئین کو سمجھنے میں زیادہ عقلی اور دماغی محنت نہ کرنا پڑے۔

ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ حضرت مصنف قدس سرہ نے قدیم علماء سلف رام پور، علماء فرنگی محل لکھنؤ، علماء خیر آباد، علماء علی گڑھ وغیرہ جمہور اہل حق کا معتدلانہ نظریہ اور مسلك جو جمہور اہل اسلام کا ہمیشہ سے پسندیدہ مسلك قرون خیر سے چلا آ رہا ہے، اسے پہلی بار اردو زبان میں وضاحت کے ساتھ تحریر فرما کر برصغیر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دیگر علماء اسلام کی طرح علماء رام پور ہمیشہ افراط و تفریط غلو اور تشدد پسندی سے بہت دور بھی رہے اور بے زاری بھی۔ ان کی مقدس ذوات کے اوصاف حمیدہ باری تعالیٰ کی عطا و کرم اس کے حبیب کرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل فیض، اتمہ دین اور علماء اسلام علیہم الرحمہ کی پاک جد و جہد اور ان کی اعلیٰ تحقیقی و اجتہادی کاوشوں کے ثمرات ہیں۔

اہل بدعت کے قدیم فرقہ خوار، زوافض، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، اور کترامیہ وغیرہ کے مقابلے میں اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا طریقہ و مسلك ہمیشہ سے بین بین یعنی معتدلانہ رہا ہے۔ فرقہ ناجیہ

مسلكِ اربابِ حق

اہل سنت و جماعت کے اسی اعتدال اور میانہ روی نے اسلام کا احیاء، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بھر میں ترویج کا مبارک کام کیا۔ ہدایت و اصلاح کے ذریعہ عالم کے مسلمانوں کے قلوب میں ایمانی جواہر چمکائے، ضلالت و گمراہی، غلو پسندی، بدعات و خرافات اور بدعتیہ کی کالعدم کیا۔ اسلام سے والہانہ لگاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عقیدت و محبت سے مسلمانوں کے دلوں میں نورِ خداوندی کو جاگزیں کیا۔ حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنایا اور حضرات صحابہ و تابعین حق رضی اللہ عنہم ائمہ دین اور علماء ربانین کی حقانی و نورانی تعلیم سے بھی انھیں آراستہ کیا اور ان کا حقیقی متبع بھی بنایا۔ ہر انتہا پسند بدعتی گروہ کے مقابلہ میں اہل سنت و جماعت ہمیشہ معتدل رہے اور الحمد للہ آج بھی ہیں۔

اب اس دور میں جو فکری گروہ ہیں نظر آتے ہیں ان میں قدیم بدعتی فرقوں کی طرح انتہا پسندی، غلو و تشدد مکمل طور سے پایا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے دو گروہ دیوبندی اور بریلوی کو صرف برصغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ہی میں بھانا و پہچانا جاتا ہے۔ سارے عالم اسلام میں آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے یا ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ان ملکوں میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، وہ ان دونوں گروہوں کے وجود و فکر سے بالکل لاعلم ہیں۔ یہ دونوں گروہ اگرچہ حنفی ہیں اور مشائخ طریقت کے سلاسل سے بھی منسلک ہیں، لیکن ان دونوں گروہوں کی اعتقادی، فکری اور فکری انتہا پسندی اور غلو نے مسلمانانِ برصغیر کے اسلامی دینی، علمی، عملی، فکری اور روحانی اتحاد کو ٹریڑ کر پہنچائی ہے۔ ان کے مابین نفسا نفسی نے آج غیر مسلمین کی نظروں میں اسلام کو بے وقعت اور مسلمانوں کو بے عزت بنا کر رکھ دیا ہے۔ دورِ حاضر کے ان دونوں فرقوں کی باہمی چیلش اور مسائل میں اختلاف قطعاً بنیادی نہیں ہے بلکہ اس تنازعہ کے اندر نخوت، تکبر، انانیت، ذاتی اغراض اور خود نمائی و گردہی شناخت کے قیام کو بہت زیادہ دخل ہے۔ ان گروہوں کے سرخیلوں کی ذاتی تحقیق کو دین کی اساس قرار دینا اور ان کو زبردستی منوانے کا رجحان کیا ان کی کج روی کی علامت نہیں ہے؟ قابلِ تقلید حضرات ائمہ، بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل (رضوان اللہ علیہم ہیں)۔ اگر ان گروہوں کے سرخیلوں کی ذاتی تحقیق کو صرف اجتہادی قرار دے دیا جائے تو یہ تنازعہ آج بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن اس دور کے کم علم اور ناقص العمل لوگ اجتہاد کے بجائے، سے تقلیدی رنگ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے باہمی عداوت اور بغض و نفرت بڑھتی ہے اور اسلامی و دینی اتحاد فنا ہوتا ہے۔

جغرافیائی حیثیت سے رام پور ان گروہوں سے منسوب مقامات کے اعتبار سے درمیان میں واقع ہے اور اعتقادی، فکری حیثیت سے بھی علماء رام پور علیہم الرحمہ ان گروہوں کے مقابلہ میں اول دور سے

مسلكِ اربابِ حق

معتدل رہے ہیں، جیسا کہ اہل سنت و جماعت قدیم بدعتی فرقوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے معتدل یعنی درمیانہ مسلک والے رہے ہیں۔ اعتدال میں ہمیشہ خیر و برکت رہی ہے، اسی کو اسلام اور علماء اسلام نے نہ صرف پسند فرمایا ہے بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اسی اعتدال نے عالم بھر میں مسلمانوں کو دینی اور سیاسی دونوں اقتدار سے نوازا ہے جب تک اہل اسلام نے اعتدال کا دامن تھامے رکھا، وہ عالم بھر کے ساتھ ساتھ برصغیر میں بھی دینی اور حکومتی دونوں اعتبار سے سرخرو رہے اور جب برصغیر کے مسلمانوں نے اعتدال کی خیر و برکت والی راہ کو خیر باد کہہ دیا تو وہ دنیا میں بھی بے عزت ہوئے اور دینی اعتبار سے بھی وہ بربادی کے قریب تر پہنچ گئے۔ انتہا پسندی اور غلو کی راہ دین و دنیا دونوں کو تباہ کرنے والی راہ ہے۔

انگریزوں کے دور میں پیدا کرایا گیا یہ موجودہ گروہی فتنہ بھی قادیانیت کے عظیم فتنہ کی طرح ہے۔ انگریز ان فتنوں کو بھرپور اس ملک سے چلے گئے اور اپنے سیاسی جانشینوں کو جو ان کے بعد دہلی کے راجدار پر بیٹھے یہ فتنے حوالے کر گئے۔ کبھی کبھی یہ فتنے دب جاتے ہیں، لیکن جب ہندو حکمرانوں کے سیاسی اغراض کا تقاضا ہوتا ہے وہ ان فتنوں کو گروہ بند عناصر کے ذریعے پھر ابھار دیتے ہیں۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو تاریخی بابری مسجد کو مرکزی حکومت کی شہ پر ہندوؤں نے دن دھاڑے شہید کر کے اپنی غیر انسانییت کا ثبوت پیش کر کے جس فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور صنم خانہ قائم کر کے جس فسطائیت کا نقش قائم کیا تو اس پر فتنہ دور میں ہندوستان کے مسلمان دینی اور سیاسی دونوں اعتبار سے بہت حد تک متحد ہو گئے تھے ان کے اتحاد کو دشمنان اسلام نے اپنے فرعونی اقتدار کے لیے خطرے کی علامت سمجھا تو انھوں نے انتہائی عیاری کے ساتھ کچھ عرصہ سے دبے ہوئے گروہی فتنہ کو دولت و ثروت اور اقتدار کا لالچ دے کر پھر زندہ کر دیا جس فتنہ سے ملت اسلامیہ ہند گزشتہ تیس چالیس برسوں سے بے خبر اور لالچ تھی اور ہر اعتبار سے چین و سکون کی زندگی گزار رہی تھی، اسے پھر اس گروہی فتنہ میں پھانس دیا گیا۔ دونوں گروہوں کے موجودہ اقتدار پسند رہنماؤں کے سامنے دولت و اقتدار کی بھرا کر دی گئی اور آج مسلمانوں کو خانوں میں بانٹ کر ان کا دینی اتحاد پارہ پارہ کر دینے کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ خدا کرے مسلمان قوم عقل و ہوش سے کام لے کر اپنے دینی، ملی اتحاد کو قائم رکھنے کی عملی تدبیر کرے اور گروہ بندیوں سے محفوظ و مامون رہے۔ آمین

مذکورہ بالا گروہوں کے بانی، حضراتِ علمائے رام پور کے علمی فیوض سے فیضیاب تھے۔ مدرسہ عالیہ رام پور جامعہ انور پور کے بعد اپنے قیام ۱۷۷۳ء سے سلفِ صالحین علیہم الرحمہ کے معتدلانہ مسلک کا تمام عالم اسلام میں دوسرا ترجمان تھا۔ جناب مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلویؒ نے رام پور کے مشہور زمانہ عالم علامہ عبدالعلی خاں ریاضی داں وغیرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مدرسہ عالیہ رام پور میں علم حاصل کیا تھا۔ اسی طرح مولوی رشید احمد

مسلک ارباب حق

صاحب گنگوہی رام پور کے مشہور عالم اور شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ احمد سعید صاحب مجددی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے علمی فیض سے فیضیاب ہوئے تھے۔ اسی طرح ان گروہوں کے بعض دوسرے اہل علم بھی رام پور کے علما کرام کے براہ راست یا بالواسطہ تلامذہ رہے ہیں اور وہ اہل علم علماء رام پور کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں رطب اللسان رہے ہیں۔ خود مولانا بریلوی رام پور کے سالار علماء حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی وغیرہ کے بڑے معترف تھے اور ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔

جب بعض فروغی مسائل کے اختلاف نے ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا تو سارے علماء رام پور بشمول حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی، حضرت مولانا مفتی عبدالغفار خاں صاحب، حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب، حضرت مولانا حافظ عنایت اللہ خاں صاحب، حضرت مولانا سید شاہ صاحب محدث، حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب محدث، حضرت مولانا منور علی صاحب محدث، حضرت مولانا مفتی سعد اللہ صاحب، حضرت مولانا محمد فضل حق صاحب رام پوری، حضرت مولانا شاہ وزیر محمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ وغیرہ تمام علماء و فضلاء رام پور س گروہی اختلاف سے بالکل الگ تھلگ رہے اور ان حضرات نے اس گروہ بندی کے سلسلہ میں وہی مبارک طریقہ اختیار کیا جو متقدمین اہل سنت و جماعت کے ارباب حق نے قدیم بدعتی فرقوں کے معاملہ میں معتدلانہ طریقہ حق اختیار فرمایا تھا۔

علماء رام پور کی علمی، روحانی اور تحقیقی افضلیت ان گروہوں کے ارباب علم پر مسلم اور واضح ہے، اس لیے کہ دونوں گروہوں کے سرخیل علماء حضرات علماء رام پور علیہم الرحمہ کے براہ راست تلامذہ رہے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ عالیہ کو دیوبند اور بریلی کے مدارس پر کلی فضیلت قدیم سے حاصل ہے۔ مدرسہ دیوبند کا قیام مدرسہ عالیہ رام پور سے تقریباً ایک صدی بعد ہوا ہے اور مدرسہ بریلی کا قیام تو مدرسہ عالیہ سے ایک سو سال سے بھی زیادہ بعد کی بات ہے۔ حقیقت خود واضح ہے کہ علماء رام پور ان دونوں گروہوں کے علماء سے علم و فضل، زہد و تقویٰ اور تحقیق میں فضیلت رکھتے ہیں اور مدرسہ عالیہ رام پور کو مذکورہ بالا مدارس پر قدیمی فوقیت اور افضلیت حاصل ہے۔

علماء رام پور علماء فرنگی محل لکھنؤ، علماء خیر آباد، علماء علی گڑھ، علماء بدایوں اور علماء دہلی وغیرہ عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت کے معتدلانہ مسلک و نظریہ کے ترجمان مانے گئے ہیں۔

حضرت علامہ مولانا شاہ وحیہ الدین احمد خاں صاحب قادری مجددی قدس سرہ لہذا اسلاف علماء علیہم الرحمہ کے سچے جانشین اور ان کے معتدلانہ مسلک کے نہ صرف ترجمان بلکہ رام پور کے مسلمانوں کی اسلامی، دینی، علمی، فکری اور روحانی اقدار اور ان کی باہمی اخوت و محبت کی روشن علامت تھے۔ آپ کے مسلک و نظریہ

مسلك ارباب حق

سے اختلاف رکھنے والے ارباب علم بھی آپ کی علمی تحقیقی اور روحانی فضیلتوں کے بڑے معترف تھے، حضرت کے علم و فضل، زہد و تقویٰ، محققانہ بصیرت اور صدقِ مال و مقال کا رعب و دیدہ گروہ بند معاصر علماء و فضلاء پر قائم تھا۔ ہر مسلک کے عالم کی نظر میں آپ کی شان محبوبی قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شان سے منتصف فرمایا تھا جو شان ہمیں امت کی بعض برگزیدہ شخصیات جیسے حضرت امام غزالی، حضرت غوث الثقلین، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کے حالات و سوانح میں نظر آتی ہے۔ وہ عالم جو باعمل ہوتا ہے اور ہر معاملہ میں صدقِ حال و مقال اس کا ثبوت تو اسے مخلوقِ خدا میں محبوبی شان بتوسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ عطا ہوتی ہے حضرت نے اپنے مواعظ حسنہ، خطبات، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں اپنے اسلاف کرام کا پسندیدہ طریقہ جو خلیلا لاموراد وسطھا "کا مصداق یعنی اعتدال اور میانہ روی کی مبارک راہ کو خود بھی اختیار فرمایا اور مسلمانانِ برصغیر کو بھی اسی پاک اور نورانی راہ کو اپنانے کی ہر موقع پر تلقین فرمائی۔ حضرت مسلمانانِ برصغیر کی اسلامی، دینی، عملی، اخلاقی اور معاشرتی اتحاد کی ایسی شمع تھے جس کی نورانی عواں سے مسلمانانِ برصغیر کے قلوب آج تک روشن و منور ہیں۔ اسی مقدس مسلكِ اہل سنت کو جو قرونِ اخیر سے چلا آ رہا ہے اور عرب و عجم کے حضراتِ احناف، موالک، شوافع اور حنابلہ تقریباً بارہ صدیوں سے جس کی عالم بھر میں اشاعت فرماتے رہے، علماء رام پور، علماء فرنگی محل لکھنؤ، علماء خیر آباد، علماء علی گڑھ، علماء بدایوں وغیرہ ان کی نیابت میں اسی کا رخبر کو پوری یکسوئی اور فائز نیک نیتی و رضائے الہی کے واسطے اپنے اپنے ادوار میں مکمل طور سے انجام دیتے رہے، جس کے بڑے مفید نتائج ملت اسلامیہ کو حاصل ہوئے۔

حضراتِ علماء رام پور علیہم الرحمہ میں سے کسی ایک عالمِ برحق نے کبھی کسی مسلمان کو ذرا ذرا سی بات پر اپنی نفسانیت کی بنا پر نہ تو بدعتی کہا اور نہ مشرک۔ اسی طرح انہوں نے کبھی کسی مسلمان کو اپنے نفسِ امارہ کی خوشنودی کے لیے ذرا ذرا سی بات پر کافر بھی نہیں کہا۔ اس لیے کہ خوفِ خدا سے ان کے قلوب لبریز تھے اور نفسانیت کا ان میں ذرا بھی شائبہ نہ تھا۔ علماء رام پور جمہورِ اہل اسلام کے طریقہ پر کامل طور سے قائم تھے اور آج بھی ہیں۔

کسی مسلمان کو اگر مشرک یا کافر کہا جائے گا تو وہ واقعی میں اگر مشرک یا کافر ہے تو خیر، ورنہ شرک یا کفر لوٹ کر خود اس کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یا تو جسے کافر یا مشرک کہا گیا وہ کافر یا مشرک ہو گا اور اگر جسے کافر یا مشرک کہا گیا وہ واقعی میں کافر یا مشرک نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کو کافر یا مشرک کہنے والا خود کافر یا مشرک ہو گا۔ علماء رام پور اسے کافر یا مشرک جانتے ہیں جو جمہورِ اہل اسلام کے نزدیک بالاتفاق کافر یا مشرک ہو۔ جیسے قادیانی، بہائی، غلامہ یعنی تعمیری، رافضی، تعمیری، روافض کا یہ غیث عقیدہ ہے کہ حضرت

مسک ارباب حق

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات میں اللہ حلول کر گیا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ

کسی مسئلہ میں اگر علماء اسلام کے نزدیک اختلاف ہوتا ہے تو اس مسئلہ میں کسی فرق کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ زور زبردستی کرے اور جبر سے کام لے کر اپنی ذاتی تحقیق کو دوسرے علماء حق سے منوانے کی کوشش کرے۔ اجتہاد میں رایوں کا اختلاف ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی بری چیز نہیں۔ موجودہ گروہ بند عناصر کے سرخیل علماء اگر ”صاحب فتح القدیر“، ”صاحب ہدایہ“، ”صاحب مرقاة المفاتیح“ اور علامہ شامی وغیرہ جلیل القدر فقہاء و محدثین سے بعض مسائل میں اختلاف کر سکتے ہیں تو دوسرے فقہاء و محدثین اگر موجودہ فرقہ بند عناصر کے سرخیل علماء سے بعض مسائل میں اختلاف کرنے ہیں تو اس میں کون سی قباحت ہے، کیا قیامت ہے؟ اپنا اپنا علم اور اپنی اپنی تحقیق ہے۔

رام پور کی انفرادیت ہر اعتبار سے واضح اور روشن ہے۔ شعر و ادب کے میدان میں آپ دیکھیں ایک طرف لکھنؤ شعر و ادب میں مشہور ہے تو دوسری طرف دہلی۔ رام پور شعر و ادب کا جو تیسرا مرکز کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی شاعری اور ادب میں نہ لکھنؤ کی سی افسانہ نگاری ہے اور نہ زبان کا تکلف، اور نہ دہلی کی سی قصیدہ خوانی ہے بلکہ رام پور کے فن شعر و شاعری میں حقیقت نگاری ہے جو لکھنؤ اور دہلی کے ادب سے اسے اسی لیے ممتاز کرتی ہے۔ اسے اگر لکھنؤ اور دہلی کے شعر و ادب کے مقابلہ پر اعتدالی ادب کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ سیاسی میدان میں رام پور کو آپ دیکھیں گے تو اس سرزمین پر کیسے کیسے اعلیٰ کردار کے ذہین سیاستدان گذرے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جو علی برادران کے لقب سے مشہور ہیں۔ دنیا سے سیاست میں آج تک کوئی ثانی پیدا نہ ہوا۔ نہ ان میں سیاست کی انتہا پسندی تھی اور نہ بزدلی اور خوشامد خوری۔ مذکورہ بالا سیاسی حضرات کو اگر معتدل سیاسی رہنما کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔

جب روز ہیلہ سردار افغانستان سے یہاں آئے تو انھوں نے جس خطہ کو اپنا مسکن قرار دیا تو وہ علاقہ روہیل کھنڈ کہلایا جس کا مرکزی مقام رام پور قرار پایا۔ روہیلوں نے یہاں کی جغرافیائی حیثیت اور آب و ہوا کو اپنے لیے بہتہ بن قرار دیا اور کہا کہ اس علاقہ کی آب و ہوا بہ نسبت دوسرے علاقوں کے نہ صرف صحت افزا بلکہ معتدل ہے۔

الغرض رام پور ہر اعتبار سے معتدل ہے، خواہ مسلکی میدان ہو یا شعر و ادب کا میدان یا سیاسی میدان ہو یا موسمی ہر اعتبار سے علاقہ رام پور اپنے اعتدال اور میانہ روی کے اعتبار سے دنیا بھر میں اپنی منفرد شان کی حیثیت سے مشہور و معروف ہے۔

مسکب ارباب حق

فن علم کلام اور اس شریعت مطہرہ کے جتنے فنون ہیں ان میں ایک فن علم کلام بھی ہے۔ علم کلام کے بڑے بڑے فواید | بڑے ماہرین و کاملین ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اس فن کو باقاعدہ فن کی حیثیت امام ابو الحسن اشعریؒ اور امام ابو منصور ماتریدیؒ کے دور میں حاصل ہوئی۔ امام ابو منصور ماتریدیؒ اور امام اشعریؒ نے قرآن و سنت کا قدام ہو کر اور اس کا ماتحت رہ کر اس فن کو اجاگر کیا۔ حجت الاسلام امام غزالیؒ حکیم الاسلام امام محمد بن رازیؒ اور سند المحققین رأس العلماء علامہ سعد الدین تفتازانیؒ وغیرہ جیسے علوم عقلیہ کے ماہر اور مقتدیان دین علم کلام کے بالاتفاق سالار و پیشوا تسلیم کیے گئے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حقائق، دقائق اور ان کے اسرار کو مستکملین نے اس فن کے ذریعے سمجھا ہے۔ علم فقہ کی باریک بینیوں کو سمجھنے میں بھی علماء قدیم و جدید نے اس فن کے ذریعہ کام لیا ہے۔

علم کلام جس کا دوسرا نام علم عقائد ہے افراط و تفریط سے محفوظ رکھنا ہے، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرتا ہے اور اعتدال و میانہ روی کو قائم رکھنا ہے۔ مبتکلین کے عقلی دلائل ہمیشہ شریعت مطہرہ کے تابع رہے یہ حضرات شریعت کی حدود سے کبھی باہر نہیں گئے بغرض یہ ہے کہ یہ فن قرآن و سنت کا حقیقی خادم اور خالص شرعی فن ہے۔

بعض اہل علم نے اس فن کو زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ غیر مقلدین و تابعیہ خصوصاً اس فن کے مخالف رہے ہیں وہ شریعت کے حقائق، دقائق اور اسرار سے ناواقف ہیں، ان کی عقلی سوچ و فکر ہمیشہ محدود رہی ہے۔ جب تک شریعت مطہرہ کے حقائق و اسرار اور شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقی منشا کو نہ سمجھا جائے، مقصد شریعت (جسے حقیقت شریعت بھی کہتے ہیں) کا حقہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً غیر مقلدین رفع یدین کے سلسلے میں روایات احادیث پر محطی نظر رکھتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کو فقط سنت اور رفع یدین نہ کرنے والے حضرات پر طعن و کشمکش سے کام لیتے ہیں۔ وہ یہ غور نہیں کرتے کہ رفع یدین کے راویان حضرات صحابہؓ کا خود اپنا عمل عدم رفع یدین تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط دلیل یہی ہے کہ رفع یدین کے سلسلے میں روایات کرنے والے اصحاب کا خود اپنا عمل ترک رفع یدین تھا۔ ائمہ ثلاثہ (امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ) کی نظر احادیث کی روایات پر تھی اور امام اعظم ابو حنیفہؒ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کے محبوب جاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل پر نظر فرماتے تھے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسرار و حقائق پر حضرت امام اعظمؒ کی جو نظر تھی، وہ ہمارے نزدیک اتنی اور کسی کی نہ تھی۔ امام اعظمؒ کی ثقاہت، ذکاوت، علم و عمل اور زہد و تقویٰ میں شوائع، موالک اور خست البہ ہمیشہ رطب اللسان رہے ہیں (آپ اسی کتاب میں پڑھیں گے) ائمہ ثلاثہ اور دوسرے ائمہ دین سب حق پر

مسکب ارباب حق

قائم تھے۔ سب کے سب قابلِ تعظیم و تحکیم ہیں، نفسانیت کا شتمہ بھرا کسی امام برحق پر کبھی نہ رہا، لیکن قرآن و سنت کا اصل مغز، شارعِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی منشا اور شریعتِ مطہرہ کے اسرار اور باریک بینیوں کو سمجھنے میں حضرت سیدنا امام اعظمؒ کی ذات گرامی تمام ائمہ مجتہدین میں سب سے ممتاز تھی۔ اسی لیے امام شافعیؒ کو کہنا پڑا النَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالُ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں)

الفرض متکلمین کے عقلی دلائل جو فاضل شریعی ہیں ان کے ذریعہ اشاعتِ اسلام، احیائے شریعت اور بقائے سننِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا کام ہر دور میں احسن طریقہ پر ہوتا رہا ہے۔ اس فن (علم کلام) سے بے رغبتی نے ہمیں اسلامی، شرعی، اخلاقی اور روحانی بلندیوں سے دور کر دیا ہے۔ متکلمین کے مشہور و معروف مقتدا حجت الاسلام امام غزالیؒ اور حکیم الاسلام امام فخر الدین رازیؒ وغیرہ دوسرے رفیع الدرجات علمی، روحانی شخصیات کے اسلامی، دینی، علمی و ملی، اخلاقی، روحانی اور سماجی خدمات جو انھوں نے اپنے اپنے زمانہ میں انجام دی ہیں، دیکھیے کہ اسلام کو ان کی مبارک ذوات سے کتنے بے نظیر فوائد حاصل ہوئے۔ کسی اخبار یا رسالہ میں پڑھا تھا کہ یورپ کے اکثر مستشرقین کا خیال ہے کہ "اگر اسلام میں امام غزالیؒ اور امام رازیؒ دو اور پیدا ہو گئے ہوتے تو پھر اسلام کے علاوہ دنیا میں دوسرا کوئی مذہب دکھائی نہیں دیتا۔"

گروہ غیر مقلدین کی نظر سطحی اور سوچ و فکر محدود ہے۔ وہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم کے پیروکار ہیں، انھیں ائمہ اربعہ کی تقلید سے تو تنفر ہے لیکن ہر مسئلہ میں ان مذکورہ علماء کی وہ خوب تقلید کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم اپنے دور کے متبحر علماء تھے، ان کے علم کی وسعت اپنی جگہ مسلم۔ لیکن شریعت کے گہرے معانی اس کے حقائق و دقائق تک نظر پہنچانا دوسری بات ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کا علم اگر وسیع تھا تو سلفِ صالحین امت کا علم وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ عمیق بھی تھا، علم کلام سے غیر مقلدین کو اس لیے رغبت نہیں ہے کہ ان کی عقلی سوچ و فکر انتہائی محدود اور ان میں تفقہ فی الدین کی بہت بڑی کمزوری ہے۔

متکلمین نے شریعتِ مطہرہ کی حد میں رہ کر عقلی استدالات سے کام لیا۔ انھوں نے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اور اس کے مقابلہ پر دوسرے فرقوں، خواجه اروافض، قدریہ، جبریہ، کرامیہ، جہمیہ، مرجئیہ وغیرہ کے مابین حق و باطل میں پوری طرح امتیاز پیدا کیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور پھول کو پھول اور خار کو خار کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔

دو ہافض کے دو گروہوں دیوبندی و بریلوی کے مابین کشمکش بھی محدود فکری سوچ کا نتیجہ ہے۔ سرزمینِ عرب

مسک ارباب حق

کے صوبہ نجد میں محمد بن عبدالوہاب نے بارہویں صدی ہجری میں ایک نئی فتنہ پرور تحریک کی بنیاد ڈالی۔ خالص توحید کا نعرہ بلند کر کے وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھاتا رہا۔ جتنا توحید توحید پکارتا، اتنا ہی شان رسالت میں اپنی گستاخیاں بھی ظاہر کرتا۔ ترکی کی عظیم الشان اسلامی حکومت کے خلاف اس نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنے گمراہ کن عقائد کو اس نے امت سے بزور منوانا چاہا وہ بس اپنے پیروکاروں کو مومن کہتا اور جس نے اس کے فاسد نظریات کو قبول کرنے سے انکار کیا اسے شہید کر ڈالتا تھا۔ حجاز مقدس کے علماء حرمین شریفین نے اس کے رد میں کئی تصنیفات کیں اور جہاد بالعمل اور جہاد بالقلم سے کام لیا۔ ترکی حکومت کے ایک مرد مجاہد غازی محمد علی پاشا نے جہاد بالسیف کے ذریعہ اس کے فتنہ کا قلع قمع کیا۔

اس نجدی شرکی ایک چنگاری اڑ کر ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی پہنچی اور اس نے مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انھوں نے نجدی کا ترجمان بن کر ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد ڈال دی حالانکہ ان کے جہاد امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عظیم محترم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ فریح الدین محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور خود مولوی محمد اسماعیل صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی کی عظیم الشان دینی علمی، عملی، اخلاقی اور روحانی خدمات نے ہند اور بیرون ہند کیسے کیسے روح پرور انقلاب برپا کیے تھے تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کے میدانوں میں اس خاندان ولی اللہی کے کارنامے اظہر من الشمس ہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسی خاندان کے ایک فرد نے نجدی عقائد کا ترجمان بن کر اپنے آباء و اجداد اور عظم محترم کے حق طریقہ سے انحراف کر کے ایک غلط مثال قائم کر دی۔ خوش عقیدہ مسلمانان ہند پر بے دھڑک شرک و بدعت کے فتوے دینے میں اپنے کو خوب نمایاں کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بعد کو بعض علماء دیوبند نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی اور مولوی اسماعیل صاحب کی کٹی طور پر اور نجدی کی تجزوی طور پر انھوں نے اتباع کرتے ہوئے ایسے فاسد عقائد کی اشاعت شروع کر دی۔

مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کے رد میں اور بعض علماء دیوبند کے رد میں علماء اہل سنت نے کتابیں تصنیف کیں اور امت اسلامیہ بند کو نجدی و تہابی کے فاسد عقائد سے محفوظ رکھنے کی کامیاب عملی تدبیریں اختیار کیں۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ سستی نجدی قضیہ دیوبندی بریلوی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس تبدیلی میں اعتدال کے بجائے تشدد اور جاہ پسندی کو بڑا دخل ہے۔ وہابیوں کے گمراہ کن نظریات کو جمہور اہل سنت و جماعت کے علماء کرام و مشائخ عظام نے علم کلام کے کلیات کی روشنی میں دیکھا اور سمجھا اور علم کلام کے شرعی عقلی استدالات کے ذریعے اس کا رد کیا۔

مسلب ارباب حق

لیکن فتویٰ تحفہ دینے میں کمال احتیاط سے کام لیا۔ بعض ارباب علم نے اس مسئلہ کو فقہی جزئیات کی روشنی میں دیکھا اور انھوں نے ہر وہابی برخواہ اس نے کئی طور پر نجدی عقائد قبول کیے یا جزوی طور پر سب پر کفر کا فتویٰ دے دیا اور انتہا پسندی میں انھوں نے اس قدر حد سے تجاوز کیا کہ جن جمہور کو ان کے کفر میں شک تھا انھیں بھی کافر کہہ دیا (معاذ اللہ) جواب میں ان اہل علم پر گروہ و تہابہ نے شرک و بدعت کے فتوے دے ڈالے۔ نجدی اور دور حاضر کے ان گروہوں میں اختلاف عقائد تو بہت واضح ہے لیکن تشدد، غلو اور انتہا پسندی میں ان سب کے درمیان طبعاً مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ نے مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک بنانا شروع کر دیا اور دوسرے گروہ نے مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کر دیا۔ اب اگر کوئی ہندوستان میں مسلمانوں کا شمار کرنا چاہے تو ان طبقوں کے بے سوچے سمجھے اور عجلت میں دیئے گئے فتوؤں کے باعث شاید چند ہزار ہی مسلمان بس ہندوستان میں پائے جائیں گے اور وہ بس وہی مسلمان ہوں گے جو ان طبقوں کے اعتبار سے قرار پائیں گے۔ ایک گروہ نے مشرک ساز فیکٹری قائم کر دی تو دوسرے نے کافر ساز فیکٹری لگا دی۔ یہ ہیں ان گروہ بند حضرات کی کارستانیاں (الاماں والحدار)

یہ حقیقت ہے کہ تہابہ، مں فتنہ کو پھیلانے کے پوری طرح ذمہ دار ہیں اور ان کی وہ متنازعہ کتابیں آج تک شائع کی جا رہی ہیں، یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ رد و تہابہ جیسا ہونا چاہیے آج کے دور میں نہیں ہو رہا ہے۔ متشددین کی جانب سے بدگوئی اور ہر طرح کے تشدد نے انھیں پھونے پھلنے کا اس دور میں موقع اور زیادہ فراہم کر دیا ہے جن حضرات علماء اہل سنت نے اعتدال کے ساتھ اور مثبت و تعمیری انداز میں تہابہ کا رد کیا اور آج بھی کر رہے ہیں ان کی عملی جدوجہد زیادہ کامیاب رہی ہے۔ اس سلسلے میں جمہور علماء اہل سنت جن میں علماء رام پور، علماء فرنگی محل، لکھنؤ، علماء خیر آباد، علماء علی گڑھ، علماء دہلی، علماء بدایوں، علماء گولڑہ شریف اور علماء پھلواری شریف شامل ہیں۔ ان کی مساعی جمیلہ اس رد و تہابیت میں پرتا شیر اور سب سے بڑھ کر ہمیں نظر آتی ہیں۔

سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ جو اعتدال کی مبارک راہ کو اپناتے ہوئے "خیر الامور اوسطها" کا صداق بنے۔ ان کی شان میں بھی ان گروہوں کے بعض بدگو اور انتہا پسند افراد طعن و تشنیع سے کام لینے لگے۔ جو کہ اس دیوبندی بریلوی چپقلش میں نفسانیت کو بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے۔ اس لیے مسلمانان ہند دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں چھوٹے چھوٹے گروہ خدا جانے کتنے وجود میں آگئے جو باہم برسر پیکار ہیں اور ایک دوسرے پر کفر و شرک و بدعت کے فتوے دے دے میں عجلت سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی نفسانیت نے انھیں کچھ متبعین کو ان کے ہاتھ لگ کر دیا ہے اور وہ خود چھوٹے چھوٹے

مسئلہ اربابِ حق

گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے پر کفر و شرک و بدعت کے فتوؤں کے خجھرے زخمی کرتے ہوئے آج نظر آتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ قارئین غور فرمائیں۔ یہ ان جمہور علماء اہل سنت و مشائخ کی خاموشی، صبرِ نیک نیتی اور ان کی حقانیت کا کرشمہ ہے اور اللہ کے غیظ و غضب کی نشانی کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دینے پر تزلزل گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوفِ خدا نہ ادھر ہے نہ ادھر۔ للہیت نہ اُس گروہ میں ہے نہ اس گروہ میں۔ بس دنیاوی منافع کے حصول کی شدید خواہش، اپنی برتری اور گروہی شناخت کی فکر اور سیاست کی عیاری نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔

ہندوستان کے سیاسی حالات جو دشمنانِ اسلام کٹر ہندو فرقہ پرستوں نے پیدا کر دیئے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو وہ برداشت کرنے ہی کو تیار نہیں ہیں، ان کا اسلامی تشخص، ان کا مسلم پرسنل لا، ان کی مساجد، مدارس اور خانقاہیں سب ان کی زد پر ہیں۔ ایسے رونما ہونے والے ناگفتہ بہ حالات نے دیہات، قصبات اور شہروں کے رہنے والے عام مسلمانوں کو اب پوری طرح بیدار کر دیا ہے اور وہ خوب سمجھنے لگے ہیں کہ باہمی نفسا نفسی، آپسی گروہ بندی ملتِ اسلامیہ کے لیے کس قدر خطرناک حالات پیدا کر رہی ہے اور اس کا فائدہ ملک کے دشمنانِ اسلام اور ہندو حکومت کس طرح اٹھا رہی ہے۔

قارئین غور فرمائیں کہ دونوں گروہوں میں جو مبلغین یا واعظین جذباتی اور دھواں دھار تقریریں کرنے اور جمع اکٹھا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، حکومتِ وقت اور ہندو سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پارٹیوں میں شامل کر کے ان گروہ بند افراد میں سے کسی کو پارلیمنٹ کا ممبر نامزد کر دیتی ہیں۔ کسی کو اسمبلی کا رکن اور کسی کو ایم۔ ایل۔ سی بنا دیتی ہیں اور پھر ان کی مذہبیت وقت کی سیاست کی عنلاظت میں پھنس کر ملتِ اسلامیہ کی عزت و آبرو کو نیلام کر دیتی ہے۔ مذہبی حیثیت سے یہ لوگ مسلمانوں کو پہلے ہی سے خانوں میں بانٹ چکے ہیں۔ دین کے نام پر سیاست کرنے والے یہ لوگ ذاتی مفادات کے حصول، عہدوں کے لالچ اور دولت کی حرص و ہوس میں دشمنانِ اسلام کی زلفوں کے اسیر ہو کر مسلمانانِ ہند کو خانوں میں تقسیم کرنے کا کام اس دور میں خوب کر رہے ہیں۔

یہ ملک تو ہندو اکثریت کا ملک ہے۔ یہاں یہ گروہ بند افراد جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے عیاں ہے۔ ذرا مسلم اکثریت کے ملک پاکستان پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے کہ اسی مسئلے کی تعصب اور گروہ بندی کی کشمکش میں آج قیامِ پاکستان کو اکھاڑن سال گزر چکے وہاں شرعی قوانین کا نفاذ نہ ہو سکا۔ بلکہ حال ہی میں عالمِ اسلام یہ بھی تماشہ دیکھ چکا ہے کہ گروہ بند لوگ قومی اسمبلی میں شریعتِ بل کی سخت ترین مخالفت میں اپنے ملک کی اسلام بے زار اور دین مخالف سیاسی جماعتوں سے بھی کہیں آگے آگے رہے، کیونکہ یہ کام ایک سیاسی حکمران

مسلم آباد باب حق

کر رہا تھا۔ جمعیتہ العلماء اسلام (دیوبندی مسلک کی حامی) یا جمعیتہ العلماء پاکستان (بریلوی نظریات کی حامی) یا جماعت اسلامی (مودودی افکار کی حامی) یا جمعیتہ اہل حدیث (غیر مقلدانہ نظریہ کی حامی) ان سب جماعتوں میں کیا کوئی ایک جماعت بھی اسلامی نظام کے نفاذ میں ذرا بھی مخلص نظر آتی ہے؟ اگر یہ مسلکی گروہ اسلام کے تعلق سے مخلص ہوتے تو قیام پاکستان کے اول دور ہی میں شرعی قوانین نافذ کر لیتے (تحریک فقہ جعفریہ کا تو ذکر ہی بے سود ہے یہ اہل تشیع کی پارٹی ہے جس کا کام خلافت عباسیہ کے دور سے اسلام اور مسلمانوں کی تخریب رہا ہے جس کا آج بھی پاکستان میں تخریب کاری اور قتل و قتال کی شکل میں مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے)

برصغیر کے دونوں مسلمان ملکوں پاکستان، درجنکہ دیش میں جماعت اسلامی کی شاطرانہ سیاست کو کون نہیں جانتا کہ منہ سے اسلامی نظام کی حمایت اور عمل کھلا ہوا اسلام مخالف مغربی جمہوریت کی راہ پر چلنے والے یہ لوگ کس منہ سے شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں؟ اور اگر کسی حکمران نے شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا تو اس کی شدید مخالفت میں سڑکوں پر آنے میں بھی انھیں ہار محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کون سی تحریک اسلامی ہے؟ یہ تو ساری دنیا میں اسلام کو مذاق کا موضوع بنانے والی انتہائی درجہ کی مذموم حرکت ہے۔

مسلمانان برصغیر سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مذہب کے نام پر قائم ان سیاسی پارٹیوں کے اصل اور پوشیدہ کردار کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ان کی ظاہری دینداری اور اسلام و شریعت کے نعرے صرف سیاسی اغراض کے حصول کے واسطے ہی ہیں ان میں اخلاص شمع بھر بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں صرف سلف صالحین کے طریقہ مبارکہ کو اختیار کرنا چاہیے اور کسی مذہبی گروہ بندی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔

مصدقہ کلام یہ ہے کہ فنِ کلام خیر و شر اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کر کے اہل سلام کو احتیاط کا دامن تھامے رکھنے کا مقلدانہ اور حقانی راستہ فراہم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء برصغیر اسی علم کلام کے عقلی و نقلی دلائل کی مضبوطی کے باعث بفضلِ خداوندی اس فتنہ کی دلدل سے خود بھی محفوظ رہے اور امت اسلامیہ ہند کی بہت بڑی اکثریت کو آج بھی اس گروہی شر سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس تنازعہ نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کو کس طرح تہ و بالا کر کے رکھ دیا، ذرا اس پر بھی نظر ڈالیں۔ اس قضیہ کے جب زہریلے اثرات پھیلے تو اس نے باپ کو بیٹے سے متنفر کر دیا، بیٹے کو باپ کا باغی بنا دیا، شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دیا، ورہیوی کو شوہر سے بے زار کر دیا۔ بہت سے مواقع پر استاد

مسلكِ اربابِ حق

و شاگردا و شیخ و مرید کے مقدس رشتے کو توڑ کر رکھ دیا بہت سے شاگرد اپنے اساتذہ کرام کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے انہیں علم و عمل اور اخلاق کی روشنی سے نوازا تھا۔ ان کی جانی مالی ہر طرح سے مددیں کی تھیں، بعد کو وہ ایسے مشفق و محترم اساتذہ کے حق میں گستاخ اور دریدہ دہن بن گئے۔ غرض یہ کہ اس قضیہ نے خاندانی رشتوں، اسلامی اتحاد ملی اخوت و محبت اور بڑوں کی تعظیم و تکریم سب کو فوت کر کے رکھ دیا۔

اس نفسانی قضیہ سے امت کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے علماء ہند کی بڑی اکثریت نے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ تصنیفات و تالیفات سے بھی خاصا کام لیا، جو ملت اسلامیہ برصغیر کے لیے بڑا باعثِ رحمت و برکت ثابت ہوا۔ انہی سلف صالحین کی مبارک کوششوں کی ایک کامیاب اور نہایت موثر علمی دینی اور عملی جدوجہد سلف صالحین کے سچے جانشین بقیۃ السلف خطیب اعظم ہند صلح الامت سالار اہل سنت حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب حنفی، قادری، نقشبندی، مجددی قدس سرہ کی نہایت مدلل، موثر اور دل و روح کو ایمانی شعاعوں سے منور کرنے والی یہ تصنیف ”کلامی الخلیفہ مسلیک اربابِ حق“ بھی ہے جو اب تک کی تمام مثبت اور تعمیری کوششوں میں سے ایک لاجواب کوشش ہے۔

ہمیں آج کے گروہ بند عناصر سے یہ کہنا ہے کہ وہ خوب پیش نظر رکھیں کہ ان کے سرخیل علماء نے علماء رام پور علیہم الرحمۃ کا احترام کیا ہے، ان کی تعظیم کی ہے ان کے علمی فیوض سے اپنی علمی تشنگی کو دور کیا، لہذا موجودہ گروہ بند عناصر کے اقوال و افعال کی زد خود ان کے اکابر پر بھی پڑتی ہے۔ اس بات کو مسلمانان برصغیر خوب پیش نظر رکھیں کہ کسی عالم برحق کی شان میں ادنیٰ سی تحقیر و گستاخی کا وبال خود گروہ بند عناصر کی گردنوں کا طوق بن کر رہتا ہے اور اس زمانہ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو نا عاقبت اندیش کم علم ناقص العمل لوگ علماء رام پور، علماء فرنگی محل لکھنؤ، علماء خیر آباد، علماء علی گڑھ اور علماء بدایوں وغیرہ کی تحقیر و توہین کے مرتکب ہوئے۔ آج انہی کے ہم عقیدہ اور انہی کے ہم خیال انہیں کافر یا مشرک و بدعتی تک کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی نشانی نہیں؟ نفسانیت، انانیت، تکبر، دنیاوی اغراض، دولت و اقتدار کی ہوس یہ سب کچھ کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص مومن بندے ہر وقت اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرتے ہیں اور اس کی جہاری و قہاری شان سے پناہ مانگتے ہیں اور ہر وقت اس کی شانِ غفاری و ستاری اور رحیمی و کریمی کے طالب رہتے ہیں۔ علماء رام پور جمہور اہل اسلام کے مبارک طریقہ حق پر گامزن رہے اور معتدلانہ اعتقاد کی عملی امور خیر میں ہمہ تن مصروف رہ کر دنیا بھر میں اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ اور حقیقی بصیرت کو مثبت اور تعمیری

مسلكِ اربابِ حق

انداز میں منواتے رہے۔ بقیۃ السلف حضرت سیدی مرشدی مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب حنفی قادری مجددی قدس سرہ کی ذات گرامی اپنے معاصر علماء و مشائخ میں اسی لیے ممتاز تھی کہ آپ کی ذات بابرکت اطلاق مجددی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور کامل نمونہ تھی جس کی وجہ سے آپ محبوب رب العالمین بھی ہوئے اور محبوبِ فلائق بھی، یہ اعلیٰ اور امتیازی شان امت میں جن مذکورہ بالا حضرات کو حاصل تھی ان کی نیابت میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَاءُ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے اور اللہ صاحب فضل و عظمت ہے)

ایک وسوسہ اور اس کا جواب | کہا جاتا ہے کہ مسلک تو بس دو ہی ہیں۔ ایک بریلوی دوسرا دیوبندی۔ آدمی یا تو بریلوی بن جائے یا دیوبندی۔ یہ تیسرا

مکتب فکر اعتدالی کون سا ہے؟ علماء رام پور سمیت دوسرے بہت سے علماء و مشائخ اعتدال والی راہ اپناتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم ان کے وسوسہ کا مدلل جواب پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہو۔

روافض اور خوارج کے درمیان اہل سنت و جماعت کا معتدلانہ مسلک ہے۔ قدریہ اور جہریہ کے درمیان اہل سنت و جماعت کا معتدلانہ مسلک ہے۔ معتزلہ اور مرجئیہ کے درمیان اہل سنت و جماعت کا معتدلانہ مسلک ہے۔ جمہیہ اور کترامیہ کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کا مسلک و نظریہ معتدل رہا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کے دونوں (حنفی، فکری گروہ بریلوی اور دیوبندی) کے مقابلے میں حضرات علماء و مشائخ رام پور، علماء خیر آباد، علماء فرنگی محل لکھنؤ، علماء علی گڑھ، علماء دہلی، علماء گولڑہ شریف (راولپنڈی، اسلام آباد، پاکستان) اور علماء پھلواری شریف پٹنہ و علماء بدایوں وغیرہ جمہور اہل سنت و جماعت معتدلانہ مسلک و نظریہ رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں اور مذکورہ بالا جمہور علماء و مشائخ اہل سنت ان دونوں گروہوں کی افراط و تفریط والی راہ سے ایسے ہی بے نیاز و متنفر رہے جیسے کہ قدیم بدعتی فرقوں کے گمراہ کن نظریات اور ان کی انتہا پسندی والی راہ سے جمہور حضرات علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے بے نیاز اور متنفر رہے ہیں۔

اب جبکہ معتدلانہ مسلک و نظریہ دبقول گروہ بند عناصر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تو جناب ہماری آپ سے التماس ہے کہ آج سے آپ بھی اپنے کو قدیم بدعتی فرقوں کے مقابلے میں جو اہل سنت کہتے اور سمجھتے ہیں اب اہل سنت ہرگز نہ لکھیں اور نہ کہیں۔ اس لیے کہ اہل سنت کا مسلک ہمیشہ سے قدیم بدعتی فرقوں کے مقابلے میں معتدل رہا ہے۔ آپ لوگ وسوسہ نفسانی کا شکار ہو کر اعتدال والی راہ کو ہمارے لیے اگر پسند نہیں کرتے تو ہم بھی آپ کے لیے یہ پسند نہیں کرتے آپ اپنے کو اہل سنت و جماعت

لکھیں اور کہیں۔ آپ کی احمقانہ بات کی زد تو خود آپ پر بھی پڑتی ہے۔ لہذا اعتدال والی راہ آپ پہلے فی الفور ترک کریں اور ایک طرف ہو جائیں۔ یا رافضی بن جائیے یا خارجی۔ جبری ہو جائیے یا قدری۔ معتزلی بن جائیے یا مرئی جی بھی ہو جائیے یا کرامی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایک طرف ہو جائیے۔ دریا میں اہل سنت بن کر نہ رہیے۔ کیونکہ درمیانی راہ صرف حضرات اہل سنت و جماعت کی ہے۔ جسے آپ محض وسوسہ نفسانی کی وجہ سے لغو سمجھتے ہیں۔ جب آپ لوگ قدیم بدعتی فرقوں کے مقابلے میں معتدلانہ مسلک رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم جمہور اہل اسلام بھی دورِ حاضر کے دونوں گروہ دیوبندی اور بریلوی کے بعض غلو آمیز اور افراط و تفریط پر مبنی نظریات کے مقابلے میں معتدلانہ مسلک رکھتے ہیں۔ آپ صاحبان اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اعتدال والی راہ کیا ہے۔ "اتبعوا السواد الاعظم" سے مراد کیا ہے اور خیر الامور اوسطھا کا کیا مطلب ہے۔ تو جناب آج سے آپ اپنے دل سے یہ نفسانی وسوسہ نکال دیں جو آپ کو خود فریبی میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔

اعتدال میں ہمیشہ خیر و برکت رہی ہے۔ یہ اعتدال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین حق، ائمہ مجتہدین اور علماء خیر و مشائخ اسلام علیہم الرحمہ کا طریقہ حق ہے جس پر علماء رام پور سمیت سارے جمہور اہل سنت علماء و مشائخ علیہم الرحمہ پہلے ہی قائم رہے اور آج بھی اسی پر قائم ہیں۔ ہماری آج بھی آپ حضرات کے حق میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتدال کی راہ پر قائم فرمائے اور افراط و تفریط سے محفوظ رکھے۔ آمین

فرقہ و تباہیہ میں بعض نرم طبقے نظر آتے ہیں اور بعض انتہائی متشدد۔ لیکن تفریط کی راہ تقریباً ہر ایک نے اپنا رکھی ہے۔ تفریط کی راہ فرقہ خوارج کی گمراہ کن راہ ہے۔ اس لیے وہاں یہ میں رنگ خروج نمایاں نظر آتا ہے۔ بریلوی مشرب والوں نے افراط کی راہ کو اختیار کیا جو روافض کی گمراہ کن راہ ہے، اس لیے بریلوی مکتب فکر کے لوگوں میں رخص کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ دونوں راہیں امت مسلمہ کے حق میں باعثِ ہلاکت ہیں۔ امت مسلمہ کے حق میں وہی راہ پر نور باعثِ خیر و برکت اور باعثِ نجات ہے جو قدیم سے اہل سنت و جماعت کی مبارک راہ ہے جسے معتدل ہونے کا شرف حاصل ہے جو حضرات صحابہ اور ائمہ مجتہدین اور علماء ربانین علیہم الرحمہ کی راہ ہے جو ہر گمراہ فرقہ کے مقابلے میں بین ہیں۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد یہ صاحبان ہماری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ اعتدالی راہ کو مذاق کا موضوع نہ بنائیں گے۔ ہم ان کی بات کا مدلل جواب پیش کر چکے۔

یہ امر مسلم ہے کہ جمہور اہل اسلام کی تائید نہ گروہ دیوبند کو حاصل ہے اور نہ طبقہ بریلوی کو۔

مسلكِ اربابِ حق

گروہ بند عناصر خواہ کتنا ہی پروپیگنڈہ کریں، اہل عقل و دانش ان کے دھل و فریب سے واقف ہیں اور مقلدین ائمہ اربعہ ہمیشہ سے معتدلانہ مسلک و نظریہ رکھتے ہیں اور انھیں عالم بھر کے جمہور اہل اسلام کی مکمل تائید حاصل ہے۔

اپنے اپنے گروہوں کے چند اہل علم کی ذاتی تحقیقات کو جمہور اہل اسلام سے زبردستی منوانے کا رجحان صحت مندانہ ہرگز نہیں ہے۔ علماء اہل سنت رام پور اور دوسرے علماء اہل سنت و جماعت نے مسائل میں اپنی اپنی تحقیقات پیش کیں لیکن زور زبردستی سے منوانے کا رجحان ان حضرات میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ اُن اہل علم کی ذاتی تحقیقات کو اگر اجتہادی تحقیقات سمجھ لیا جائے تو نزاع آج ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر اسے تقلیدی قرار دیا جائے گا تو نزاع ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھے گا جیسا کہ ایک صدی سے یہ زور زبردستی والی روایت ابھی تک جاری ہے۔ جب دونوں گروہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو پھر دوسروں سے اپنے اپنے علماء کی ذاتی تحقیقات کو زبردستی منوانے کا رجحان کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ بھی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں اور احمدیہ ہم بھی حضرت امام اعظم کے مقلدین ہیں۔ ہم سے یہ کیوں توقع کہ ہم چودھویں صدی ہجری کے علماء کے مقلدین بن جائیں۔ ہم ان کے علمی مقام اور ذمی استعداد ہونے کے قائل ہیں لیکن چودھویں صدی ہجری کے دیوبندی اور بریلوی علماء کے مقلد تو نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ کے علم و فضل زہد و تقویٰ اور ذہانت میں برابر تو کجا ان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز بھی نہیں۔ یہ کتنی بڑی دریدہ دہنی ہے کہ دونوں گروہ اپنے اپنے سرخیلوں کی ذاتی تحقیقات کو ایسا درجہ دینے میں جٹ گئے جس سے یہ لازم آنے لگا کہ چودھویں صدی ہجری کے علماء اور قرون خیر کے ائمہ اربعہ جیسے ہم پلہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ العیاذ باللہ۔ اس قاسد نظریہ کو ترک کیجیے اور ملت اسلامیہ کی دینی رہنمائی کا مثبت انداز اختیار کیجیے۔ آج کے حالات آپ کے پیش نظر بھی ہیں، وقت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا اب بھی آپ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی ہندو اکثریتی حکومت اسلام اور مسلمانوں، دونوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ہماری آئندہ نسل کو دین و ایمان سے مکمل محروم کر دینے کی سازشوں کے جال پھیلانے میں سرگرم ہو چکی ہے۔ ملکی آئین کو تبدیل کر کے وہ صرف مسلمانوں ہی کو ان کے دین و ایمان سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ آپ فروعی مسائل میں اختلافات کو صحت مندانہ طریقہ پر رکھیے، اسے دنیاوی اغراض اور باہمی انتشار کا ذریعہ مت بنائیے۔ گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے امت کو بہت نقصان پہنچ چکا، خدا را اب باز آجائیے اور تفسیق بین المسلمین کے بجائے اتحاد بین المسلمین کے لیے خود کو وقف کیجیے۔ آپ لوگوں کی طرف

مسلکِ اربابِ حق

سے پیدا کردہ اختلافات دشمنانِ اسلام کے لیے سنہری موقع فراہم کر دیتے ہیں جس کا وہ ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قومِ مسلم خسارہ میں ہی رہتی ہے جس کی ذمہ داری پوری طرح گروہِ بند حضرات ہی پر عائد ہوتی ہے۔

علماءِ رام پور علیہم الرحمۃ نے گروہِ بند حضرات کے اہل علم کو اپنے علمی فیض سے فیضیاب کیا ہے۔ لہذا علماءِ رام پور کے مبارک نظریہ اور معتدلانہ مسلک کی اتباع تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ مفضل و افضل کی اطاعت کرتا ہے۔ افضل مفضول کی اطاعت کبھی نہیں کرتا۔ علماءِ رام پور علیہم الرحمۃ علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں دورِ حاضر کے گروہِ بند عناصر کے بریل علم سے بہت افضل و اعلیٰ تھے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، زمانہ تو حقیقت کو مان کر رہتا ہے۔ اہل عقل و دانش تسلیم کرتے ہیں۔

علماءِ رام پور افضل ہو کر مفضول کی اطاعت کیوں کریں؟ اطاعت وہ کرے جس کے پاس اپنا کوئی علمی اور روحانی سرمایہ نہ ہو، الحمد للہ علماءِ رام پور کے پاس اپنا علمی، تحقیقی اور روحانی سارا سرمایہ موجود ہے۔ اس کا ثبوت ہم پیش کر چکے کہ انھوں نے اپنے علمی اور تحقیقی سرمایہ سے گروہِ بند عناصر کے اکابر علماء کو فیضیاب کیا ہے۔

مسلمانانِ برصغیر سے التماس ہے کہ آپ اپنے اسلافِ کرامؒ کے قدیمی طور و طریقے پر قائم رہیے۔ جمہورِ اہل سنت و جماعت کے علماءِ حق اور مشائخ طریقت دونوں گروہوں کے علماء سے علم و فضل میں کم تھے اور نہ روایت میں۔ یہی حال علماءِ حقِ رام پور اور حضراتِ مشائخِ رام پور کا ہے کہ وہ دیوبندی اور بریلوی علماء و مشائخ سے الحمد للہ ہر میدان میں بہت اعلیٰ و افضل رہے۔ اعتدال میں ہی خیر و برکت ہے اور یہی راہِ عافیت و سلامتی کی راہ ہے۔ خطیبِ اعظم بکرا شریعت و الطریقت حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحبِ حنفی قادری مجددی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے جب رام پور میں حضرت سیدنا حافظ شاہ سید جمال اللہ، حضرت سیدنا شاہ درگاہی محبوب الہی، حضرت شاہ عبدالکریم المعروف ملا فقیرا خوند، حضرت مولانا شاہ سید جمال الدین صنا چشتی نظامی اور حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ اولوالعزم مشائخ اور عظیم المرتبت اولیاء کے روحانی فیوض و برکات موجود ہیں اور حضرت مولانا فضل حق صاحبِ رام پوری، حضرت سید حسن شاہ صاحبِ محدث، حضرت سید محمد شاہ صاحبِ محدث، حضرت مولانا محمد منیب خاں صاحب، حضرت شاہ احمد سعید صاحبِ مجددی، حضرت مولانا ارشاد حسین صاحبِ مجددی، حضرت مولانا منور علی صاحبِ محدث، حضرت مولانا حافظ شاہ وزیر احمد صاحبِ محدث، حضرت مولانا شاہ وزیر محمد خاں صاحب، حضرت مولانا حافظ عنایت اللہ خاں صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالغفار خاں صاحب، حضرت

مولانا عبدالعلی خاں منطقی، حضرت مولانا عبدالعلی خاں ریاضی داں، حضرت مولانا عبدالرحیم خاں ترائی، حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب، حضرت مولانا احمد امین خاں پشاوروی اور حضرت مولانا معزاللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ بالکمال ذی استعداد و محقق علماء کرام کے اعلیٰ علمی اور تحقیقی کارنامے موجود ہیں تو اب ہمیں کسی بیرونی گروہ کے مولوی یا عالم کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رام پور کے علماء کرام نے تو خود ان گروہوں کے اکابر علماء کو علم کی دولت سے نوازا ہے مسلمانانِ راہِ نو اگر گروہ بندیوں کے چکر میں الجھیں گے اور اپنے مایہ ناز علماء و مشائخ عظام کو چھوڑ کر بیرونی گروہ بند علماء کی چوکھٹ پر جا کر ان کی اتباع کریں گے تو یہ ایسے لوگوں کی بد نصیبی ہوگی۔

الغرض حضرت مصنف ”مسلک ارباب حق“ نے حضراتِ صحابہ و تابعین حق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم کے مبارک اور معتدلانہ مسلک و نظریات کو بعینہ اسی نہج پر مسلمانانِ برصغیر کے سامنے پیش فرمایا ہے، جیسا کہ سلف صالحین اہل سنت و جماعت کے حضرات علماء حق علیہم الرحمہ کا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے۔ حضرت کا عظیم الشان اور مبارک کارنامہ بے مثل ہے اور ملتِ اسلامیہ پر بڑا احسان ہے۔

ہاں اب یہ غور کرنا اور اس پر عمل کرنا مسلمانانِ برصغیر کا کام ہے کہ وہ اب تک دینِ حنیف کی جس معتدلانہ راہ پر چلتے رہے ہیں اُسی پر قائم رہتے ہیں یا اپنے لیے اُس راہ کا انتخاب کرتے ہیں جو راہ انھیں ایک صدی قبل انگریزوں نے بجا دکر دکھائی ہے اور جو ہمارے اسلاف کرام علیہم الرحمہ کی مخالف راہ ہے جو مسلمانوں کو انتشار و افراق کی طرف لے جاتے والی ہے۔

ایک ضروری اور اہم بات یہ عرض کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ حضرت نے مخلصین و متوسلین کے اصرار پر اس صدی کی چھٹی دہائی کے اوائل میں ”دستور العمل“ نام سے ایک رسالہ خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا تھا جو اولاً حضرت کی کتابوں کی الماری میں عرصہ دراز تک رکھا رہا اور پھر آپ نے اپنے تلمیذ رشید و مخلص و خلیفہ مجاز استاذی حضرت مولانا محبوب علی صاحب مفتی و محدث جامع العلوم فرقانیہ کو عنایت فرما دیا، جو آپ کی تحویل میں رہا۔ راقم السطور کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے وہ مسودہ احقر کو عطا فرما دیا۔ اس مسودہ کو نے کر راقم نے حضرت سے درخواست کی کہ اس مختصر دستور العمل ”رسالہ میں خاص و عام کے فائدہ کے لیے کچھ مزید اضافے فرما دیں حضرت نے فرمایا، نہ دماغ میں قوت ہے اور نہ نظر میں طاقت ہے۔ میری کمزوری طبیعت اس کا موقع اب نہیں دیتی۔ تم ایسا کرو کہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء میرے پاس قلم کا پالے کر بیٹھ جاؤ، میں بولتا جاؤں گا تم لکھتے جانا۔ چنانچہ وہ مسودہ چند سال میں مکمل ہو گیا۔ اور پھر حضرت کو بغرض اصلاح از اول تا آخر دوبار سنا بھی دیا گیا۔ حضرت سے اس کتاب کا نام رکھنے کی فرمائش کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کتاب میں اہل سنت و جماعت کے ارباب حق کا مسلک پیش کیا ہے۔ اس کا نام ”مسلک ارباب حق“ بہتر رہے گا۔ حضرت کی حیات

مسلک ارباب حق

طیبہ کے آخری زمانہ ۱۳۸۵ھ میں اس مسودہ کی تکمیل ہوئی اور ۱۳۸۵ھ میں آپ واصل بحق ہوئے۔
جناب رحمت علی خاں رام پوری جنہوں نے بڑی عقیدت و خلوص کے ساتھ اس کتاب کی کتابت کی۔ انہوں نے اس کتاب کی تکمیل کا تاریخی مادہ نکالا "تکلیفی الخیر - مسلک ارباب حق" دوسرا تاریخی مادہ جناب مولانا عبدالہادی خاں صاحب کاوش خاں اور جناب رحمت علی خاں رام پوری کی مشترکہ کاوشوں سے ظہور پذیر ہوا۔
وَرَبُّكَ يَكْتُبُ ثَوْرِيٍّ مُصَدِّقٍ يَوْمَ يُبْعَثُ الْأَوَّلِينَ

۶ ۰ ۴ ۱ ۵

(تحقیق یہ واضح (روشن) کتاب ہے جو سلف صالحین کی جانب سے تصدیق شدہ ہے)
یاد رہے مُصَدِّقٌ میں دال پر فتح پڑھا جائے جس کے معنی تصدیق کی ہوئی یعنی تصدیق شدہ ہے، اول والوں کی جانب سے یعنی سلف صالحین کی کتب سے۔ اس کے علاوہ مزید تاریخی مادہ جناب رحمت علی خاں رام پوری کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں:
تکمیل کلام خیر - توفیق خیر ترتیب و حواشی : تحقیق الکلام بدین حنیف مسلک ارباب حق

۶ ۰ ۴ ۱ ۵ تاریخ کتابت : خاتمہ مع الخیر ۸ ۱ ۴ ۱ ۵

۶۱۹۹۴

مسودہ میں تحریری اضافوں کا آغاز حضرت نے ۱۳۰۶ھ/۱۹۸۲ء میں فرمایا، جو حضرت کی علالت کے باعث متعدد بار عینوں منقطع بھی ہوتا رہا۔ بالآخر ۱۳۰۶ھ/۱۹۸۶ء کے اوائل میں یہ کام تکمیل کے مرحلہ کو پہنچ گیا۔ جس زمانہ میں حضرت اصفیٰ فرما رہے تھے تو مجلس میں وقتاً فوقتاً یہ حضرات بھی گاہے بگاہے تشریف لاتے رہتے تھے جو اس کے شاہد ہیں۔ ان چند صادق القول، ثقہ اور معتبر شخصیات کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب مدظلہ
- ۲۔ حضرت مولانا قاری ریاض الدین احمد خاں صاحب مدظلہ
- ۳۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب شمس مدظلہ
- ۴۔ حضرت مولانا قاری اختر علی صاحب مدظلہ
- ۵۔ حضرت مولانا سردار شاہ خاں صاحب مدظلہ
- ۶۔ جناب عبدالسلام خاں صاحب (سرمہ والے)
- ۷۔ جناب مولانا قاری ظفر علی انجم سلمہ
- ۸۔ جناب مولوی قاری معروف خوشنود میاں صاحب
- ۹۔ جناب مسرت حسین خاں آزاد
- ۱۰۔ مولانا قاری عبدالستار خاں صاحب (مقیم مال کراچی)
- ۱۱۔ مولوی عبدالقدوس خاں المعروف سلیم خاں رام پوری (اسسٹنٹ لائبریرین مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)
- ۱۲۔ مولانا عبدالہادی خاں صاحب کاوش

ایک چیز یہ بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ حضرت کے دست مبارک کا قلمی نسخہ رسالہ "دستور العمل" الحمد للہ آج بھی احقر کے پاس موجود و محفوظ ہے۔ پورے مسودے میں اضافے حضرت نے بعد میں نہیں فرمائے، بلکہ صرف

مسلکِ اربابِ حق

چند مضامین میں اضافے فرمائے۔ جیسے کہ ”توحید باری تعالیٰ“۔ ”صفاتِ باری تعالیٰ“ اور ”خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ مسعود وغیرہ۔ ان عنوانات کے علاوہ باقی مضامین و عنوانات جو قدیم مسودہ میں حضرت کے قلم مبارک سے تحریر کیے ہوئے ہیں ان میں حضرت نے مزید اضافے نہیں فرمائے۔

ہندوستان، پاکستان میں حضرت کے تلمیذین و متوسلین اور رسالہ ”ضیاء وجیہ“ کے قارئین کے شدید اصرار پر اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ حوالوں اور حواشی کے ساتھ اور زیادہ مدلل و مفید عام بنا کر شائع کرنے کی طرف توجہ کی گئی۔ احقر اپنی بے بضاعتی اور عدیم الفرستی کے باعث اپنے کو عاجز و ناتواں بنا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد کر کے ہمت پیدا ہوئی اور اس کی ترتیب کے واسطے جو حضرت نے احقر سے اپنی حیاتِ مبارکہ میں فرمایا تھا اس کا آغاز ماہ جون ۱۹۹۶ء میں کیا اور حوالوں و حواشی سے مزین کر کے اس کام کو کتابت کے مرحلہ تک پہنچایا گیا۔ کوشش کی گئی ہے کہ حوالے جہاں تک ممکن ہو سکے پیش کر دیئے۔ بعض حوالوں کی تلاش باری ہے۔ ان شاء اللہ انھیں آئندہ ایڈیشن میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ کام اور حضرت کی تحقیقات کوئی آسان کام نہ تھا۔ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور یہ وسیلہ فاصہ ہے سرورِ کائنات آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور توجہاتِ عالیہ اور فیض ہے حضراتِ کاظمین کا اور شمرہ ہے حضرت مصنف ”کَلَامُ الْحَقِّ مَسْلُکُ اَرْبَابِ حَقِّ“ کا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اس کتاب کی ترتیب و اشاعت کی ذمہ داری چونکہ احقر کے کاندھوں پر تھی اس لیے اس کتاب کے حوالوں اور حواشی میں کوئی خامی نظر آئے تو وہ اس کم علم اور خطاکار کی خطا مان کر نظر انداز فرمادی جائے اور احقر کے حسن خاتمہ کے لیے رب تعالیٰ کے حضور میں دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

فہرست کتاب کے بعد ”تعارف“ کے عنوان سے حضرت الاستاذ مولانا قاری ریاض الدین احمد صاحب قادری مجددی مدظلہ جو حضرت سیدی خطیب اعظم قدس سرہ کی تیار کردہ نامور اور جید علماء و فضلاء کی جماعت میں کامل شخصیت ہیں اور فنونِ معقولات و منقولات میں یدِ طولی رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کا مضمون ملاحظہ فرمایا۔ حضرت موصوف اس دورِ حاضر میں ایک کامل العلم بافیض ہستی ہیں جن کے علم و عمل، زہد و تقویٰ، بصیرت، صداقت اور راست بازی کے خاص و عام سب قائل ہیں۔ دورِ حاضر میں آپ کے اس کتاب کی افادیت و اہمیت و وضاحت کے ساتھ بیان فرمادی ہے اور آپ نے حضرت خطیب اعظم کے عظیم الشان کارناموں بالخصوص ”مسلکِ اربابِ حق“ کی تصنیف کو حضرت مجدد اعظم الف ثانی کے بے مثل تجدیدی کارناموں کی تکمیل قرار دیا ہے۔ مسلمانانِ رام پور کو بالخصوص اور مسلمانانِ ہندو سیر و ہند کو بالعموم متوجہ کیا ہے کہ وہ اعتدال والا راستہ اختیار کریں جو قرونِ خیر سے چلا آرہا ہے۔

مسلکِ اربابِ حق

صاحبِ سلمہ نے اس کتاب کے واسطے حوالوں کی تلاش میں بے حد مدد کی اور دورانِ کتابت جنابِ رحمت علیٰ مناں رام پوری بھی اپنے مفید مشوروں سے وقتاً فوقتاً نوازتے رہے۔
احقر ان سب حضرات کا تہ دل سے ممنون و متشکر ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام حضرات کو اجرِ عظیم سے نوازے اور انھیں طویل عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ عنایت فرمائے اور ان کا سایہ اہل اسلام پر تادیر قائم رکھے۔ آمین

وجاہتِ اللہ خاں و تادری مجتہد دیوبندی
(نمیرہ حقیر خطیبِ اعظم مولانا شاہ وجہ الدین احمد خاں صاحبِ قدسِ بترہ)

۲۵ رجب ۱۴۱۸ھ

۲۶ نومبر ۱۹۹۷ء

الغَاثُ

مَسْكَاتُ الْبَابِ

گزارش مصنف

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَعِبَادِهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْقُرْآنِ.

اما بعد :

آپ حضرات انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ اس لیے آپ کو قرآن فی انسانیت کی انجام دہی کے ساتھ
شرائع اسلامیہ سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ پر لازم ہے
کہ آپ اپنی اعتقادی عملی اور اخلاقی اصلاح ضرور کریں۔ ورنہ بغیر دینی اصلاح کیے جو اعمال انجام دیئے جائیں
گے اس میں خیر و برکات کا حصول بہت دشوار ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزۃ جل شانہ و عم نوالہ
کے بتائے ہوئے احکام اور اس کے حبیب مکرم قاتم النبیین اشرف المرسلین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی پوری کوشش فرمائیں۔

احقر العباد

وجیہ الدین احمد خاں حنفی قادری مجددی رام پوری

۲۵ رجب المرجب ۱۴۰۶ھ

مارچ ۱۹۸۶ء

سبب تصنیف

ہندوستان میں عقائد، اعمال، اخلاقیات اور حمیات کے لیے بے شمار تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن دنیا کا یہ بھی دستور ہے کہ جس کو کسی عالم یا شیخ سے عقیدت ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ اس کا وہ معتد علیہ کسی امر کی تصدیق کرے تو بہ دل و جان اسے وہ مان لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔

میرے ذریعے سے جو اشخاص سلسلہ بیعت میں داخل ہیں وہ زبانی یا بذریعے خطوط مجھ سے احوال دریافت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی اس میں دشواری لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مختصر کتاب مسلک ارباب حق (کلامی المخیلہ مسلک ارباب حق) تصنیف کرنا پڑی۔ اس میں اختصار کے ساتھ ضروری مسائل درج کیے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تصوف کے سلسلے میں بھی کچھ تحریر کر دیا ہے۔

جو حضرات ارباب علم و دانش ہیں، وہ دینی کتابوں کے مطالعہ سے حضرات علماء برحق (حضرات اہل سنت و جماعت) رحمۃ اللہ علیہم جمعین کی تصانیف سے خود اخذ مسائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو حضرات تصوف کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، وہ بھی حضرات صوفیہ برحق رحمۃ اللہ علیہم کی تصانیف کے مطالعہ سے تصوف کی باریک اصطلاحات اور اسرار و نکات کو سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ در صورت اختلاف ان کو غالباً میرے رجحان کا حال معلوم کرنا ضروری ہوگا۔ ایسی حالت میں یہ کتاب ان کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ مفید رہے گی اور جو اشخاص خود عالم نہیں ہیں بلکہ معمولی اردو خواں ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ان شاء اللہ بید مفید رہے گی۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلک وہی ہے جو حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عظام رضی اللہ عنہم سے لے کر اب تک جمہور اہل اسلام کا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے کسی بات کو اس کے خلاف سمجھے تو یہ اس کی غلطی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کتاب میں جمہور اہل اسلام کا نظریہ و مسلک پیش کیا ہے۔

یہ مختصر کتاب آج سے تقریباً پچیس، چالیس سال قبل میں نے دستور العمل کے نام سے تحریر کی تھی، لیکن شائع کرنے کا موقع نہ مل پایا۔ اب اس کتاب کو میرے بڑے نواسے عزیز مولوی قاری و حاجت اللہ خان

سلمہ اللہ تعالیٰ نے شائع کرنے کے سلسلے میں اجازت چاہی اور ان کا اصرار یہ بھی رہا کہ اس میں مزید اضافے کیے جائیں بضعف اور کمزوری کی وجہ سے نہ میری نظر میں طاقت اور نہ دماغی قوت۔ اس لیے میرے نواسے قلم کا پی لے کر بعد نماز مغرب اور کبھی بعد نماز عشا میرے پاس بیٹھ جاتے۔ میں بولتا جاتا، وہ تحریر کرتے جاتے۔ کچھ عرصہ میں ماشاء اللہ اچھے خاصے مضامین جمع ہو گئے۔ میں نے عزیز مولوی قاری وجاہت اللہ خاں سلمہ کو مضامین ترتیب دینے کو کہا۔ انھوں نے بہت کم مدت میں الحمد للہ پوری کتاب کو ترتیب دے لیا۔ اور پھر مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰی اٰخِرِهِ کتاب کو مجھے سنا بھی دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ کی محنت و کاوش قبول فرمائے اور انھیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بتوسل سرور کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم و طفیل حضرات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم میری مدد فرمائے اور صحیح و معتبر مضامین تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کتاب طبع ہو کر اہل اسلام کے لیے نافع ہو۔ آمین

یاد رب العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔

حق العباد

وجیہ الدین احمد خاں حنفی قادری مجددی رام پوری

۲۶ رجب المرجب ۱۴۰۶ھ

مارچ ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لوازمِ انسانیت

انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہتر سے بہتر طریق کار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن فائدہ دانی رسم و رواج، ملکی ماحول، بڑوں کی صحبت اکثر اسے تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے واقف ہو اور یہ سمجھے کہ خدائے برتر جن شانہ و عظم نوالہ نے تمام کائنات سے جب انسان کو عقلی اور عملی حیثیت سے بہتر بنایا ہے تو اس کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں۔ انسان کو بحیثیت مخلوق ہونے کے اپنے خالق کی طرف جھکنا، اس سے ڈرنا، اسی سے امیدیں رکھنا، جس طرح ضروری ہیں، اس کی مخلوق پر رحم کھانا حتیٰ الوسع خالق خدا کی اعانت کرنا بھی اس پر واجب ہے۔ اپنی زندگی میں آپ اور آپ کے اہل و عیال و دیگر اہل خانہ اپنی ضروریات میں مالی احتیاج رکھتے ہیں، اس لیے کسی نہ کسی طریقہ معاش کی طرف قدم بڑھانا اور تحصیل مال کرنا ضروری ہوگا۔ قطع نظر اسلامی قوانین کے کہ بن کا ذکر بقدر ضرورت آئندہ آئے گا عقلی طور پر بعض معاش کے طریقے مستحسن اور بعض ذریعے ناپسندیدہ ہیں، بلا قید مذہب و ملت یہ تفریق مسلم ہے۔ آپ کو کاروباری لائن میں ہمیشہ برے طریقوں سے گریز کرنا لازم ہے۔ در یوزہ گری (بھیک مانگنا) چورچکاری، مکاری اور فریب سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت و حرفت، محنت و مزدوری جس سے آپ کو مناسبت ہو، وہ اختیار کیجیے۔ کوئی کام بھی ہو محنت سے کیجیے۔ جن لوگوں سے اپنے پیشے میں معاملات ہوں ان سے انتہائی اقلان سے پیش آئیے خوشامد اور ایسا انکسار جس سے طبیعت کی دنائت ثابت ہو یا مکر و فریب سمجھے جانے کا خطرہ ہو، ہرگز نہ کیجیے۔ ایسی لا پرواہی اور اظہار استغناء جس سے تکبر اور غرور معلوم ہو اختیار نہ لیجیے۔ تمام اسباب ظاہری فراہم ہونے کے بعد اگر کامیابی ہو تو آدمی اس پر شہنی نہ مارے۔ متانت اور تہذیب کے ساتھ شکر ادا کرے اور اتفاق سے اگر ناکامی ہو تو

بے صبری اور پریشانی کا رونا نہ روتا پھرے۔ اعتدال اور میانہ روی ہر شعبہ زندگی میں مبارک اور کامیاب رہتی ہے۔ حصولِ مال کے بعد بھی یہی درمیانی رویہ ہر شخص کو باقی رکھنا چاہیے یعنی کسی وقت آمدنی سے خرچہ نہ بڑھائے بلکہ کچھ نہ کچھ پس انداز کرتا رہے تاکہ آمدنی نہ ہونے کی حالت میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے۔ انتہائی مجبوری میں کسی سے قرض بھی حاصل کیا جائے تو مضائقہ نہیں۔ لیکن تمام ضروریات پر قرضہ کی جلد سے جلد ادائیگی کو مقدم رکھا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو عزت کی زندگی بسر کریں گے اور آپ کا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ لوگوں کی نظروں سے آپ گرجائیں گے اور آئندہ بے اعتباری اور نادہندی کا داغ آپ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ پاک میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر ہوتے تھے اور ان کو کمائی کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی بیان کردہ احادیث یاد کرتے تھے اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لیے سرمایہ علوم مہیا کرتے تھے اور یادِ الہی، رجوع الی اللہ میں بھی مشغول رہا کرتے تھے، یہ حضرات مسجد نبوی کے اس چبوترہ پر قیام فرما رہے تھے جس کو عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مسجد جو اُس وقت بیت المقدس کی جانب رخ رکھتی تھی، وہی ان کی خانقاہ بھی تھی اور وہی مدرسہ بھی تھا۔ یہ اصحاب صفہ منوکل علی اللہ تھے اور قناعت کے خوگر تھے تین تین دن کے فلتے ہونے کے بعد بھی کسی کے سامنے دستِ سوال قطعاً دراز نہیں کرتے تھے بعض اوقات نقاہت کی وجہ سے ان حضرات پر غشی طاری ہو جاتی تھی یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔

یہ حضرات اصحاب صفہ تین قسم کی خدمات انجام دیتے تھے۔ ایک عبادتِ الہی دوسرے حفظِ احادیث، تیسرے وقتِ ضرورت سپاہیانہ لباس میں چھوٹے لشکروں کے ساتھ جانا ان کا شیوہ تھا۔ پس صفہ ایک طرف فوجی مرکز تھا، دوسری طرف خانقاہ، تیسری طرف مدرسہ۔ انہی ارباب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو غزوہ خیبر کے بعد ہجرت کی ساتویں سال اسلام لائے تھے اور تین سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر رہ کر پانچ ہزار تین سو چوبتر (۵۳۷۴) احادیث کا سرمایہ اپنے قلب میں محفوظ کر لیا، جس سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بہت نفع پہنچا اور بحمد اللہ تعالیٰ آج تک نفع پہنچ رہا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔

بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت کر کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دوستی کسی انصاری صحابی سے کرا دیتے تھے، ان کے ذریعے بہت سہولت ہوتی تھی اور باہمی تعاون سے اُن کی زندگی بہتر ہو جاتی تھی حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ہجرت کر کے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی دوستی کرا دی تھی حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جس مال کی ملکیت کا مالک ہوں اس میں سے نصف آپ لے لیجیے میری دوزبویاں ہیں ایک کو میں طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب میں اُن سے کہا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک ہو اور بیویاں بھی آپ کو مبارک۔ مجھے آپ بازار لے جا کر دکانداروں سے متعارف کرا دیجیے چنانچہ حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جا کر دکانداروں سے ان کا تعارف کرا دیا۔ اس تعارف کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چیزیں خریدیں اور فروخت کیں۔ اس تجارت میں ان کو منافع بھی حاصل ہوئے اور انھوں نے شادی بھی کی، مہر بھی ادا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات سے یہ سمجھا کہ عبدالرحمن بن عوف نے شادی کر لی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: مہر میں کیا دیا۔ انھوں نے عرض کیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ درہم سونا دیا۔ اس واقعہ سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ کسب کے ذرائع میں سے تجارت بہت عمدہ ذریعہ ہے۔ حضور سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ الکلبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال سے تجارت کی تھی اور اس تجارت کے ذریعے آپ کو منافع ہوئے تھے۔ شریعت مطہرہ میں اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ مال ایک شخص کا ہو اور دوسرا شخص کام کرے، عمل کے بدلے میں جو منفعت ہو وہ اس کے لیے نعمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال پر نظر نہ رکھی بلکہ اپنی جدوجہد سے مال حاصل کیا۔ بہت مردان مردِ خدا، ہمیشہ کا راہ دہوتی ہے۔ لہذا دنائست اور طمع و لالچ سے انسان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری امداد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس مال کیسا ہے؟ انھوں نے عرض کیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مکلی ہے اور ایک بادیہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: لے آؤ۔ چنانچہ انھوں نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مکلی اور بادیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے کون خریدتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں ایک درہم دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پر کون اضافہ کرتا ہے۔ دوسرے صحابی نے عرض کیا، میں دو درہم دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لاؤ۔ دو درہم وصول فرمانے کے بعد ان صحابی سے فرمایا کہ ایک درہم اپنی بیوی کو دیدو۔ اور ایک درہم کی کلہاڑی خرید لاؤ۔ چنانچہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کی تعمیل کی۔ جب وہ کلہاڑی لے کر دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، پھر ارشاد فرمایا، جنگل کو جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو اور پندرہ روز تک تمہیں مدینہ منورہ میں نہ دیکھیں۔ ان صحابی نے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ گرامی کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت اور جدوجہد کے صلہ میں انھیں مال عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کام تمہارے حق میں مبارک ہو اور اس کی وجہ سے غیروں سے سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ لے

اس حدیث شریف سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نیلام جانتے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں کی حتی المقدور اعانت کریں، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی کلہاڑی میں دستہ ڈالا۔ تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹوں کا منصب ہے کہ وہ بڑوں کی اطاعت و فرماں برداری کریں اور خود داری کے ساتھ دولت حاصل کریں، طمع و لالچ کا دامن نہ پھیلائیں اور ذلت و خواری کے ساتھ مال حاصل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔

اے قناعت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم

اے زنا نت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم

اپنے اہل خانہ کی خدمت، بچوں کی تربیت و تعلیم کو تمام اخراجات پر مقدم رکھا جائے۔ پرورش متعلقین میں ایسا بخل نہ کیا جائے

کہ وہ آپ کی ذات سے متنفر ہو جائیں اور آپ کے مرنے کی آرزو کرنے لگیں، نہ ایسا اسراف اور بزدلی

کا عادی بنایا جائے کہ آپ کا سرمایہ ختم ہو جائے اور ان کے اخلاق تباہ و برباد ہو جائیں۔ وہی میانہ روی جس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے، ہر جگہ کام دے گی۔

گھریلو معاملات کے متعلق حکمت کے شعبوں میں سے تدبیر منزل ہے جس کو معاشرہ بھی کہتے ہیں۔ تہذیب اخلاق کے بعد یہ دوسری منزل ہے۔ انسان کا تعلق ماں باپ اور بیوی بچوں سے ہوتا ہے اس کے لیے دانائی اور حسن سلوک کا بھی برتاؤ کرے تعظیم و محترم میں باپ کو ترجیح دے اور داد و دہش میں ماں کا زیادہ خیال رکھے۔ بچوں پر رعب اور اقبال رکھے، مگر نرمی اور اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور ان کی تربیت و تعلیم میں بھی دینداری کو اہم سمجھے۔ حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے :

مروا اولادکم بالصلوٰۃ وھم
ابناء سبع سنین وارضو لوھم علیہا
وھم بناء عشر لہ
یعنی اولاد کو نماز کا حکم دو جس وقت ان کی عمر
سات سال کی ہو جائے اور جب وہ دس سال کے
ہو جائیں تو زور دو کہ وہ بھی کام لو۔

لیکن ایسی مارتہ دی جائے جس سے ان کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچے۔ دنیا داری اور کمائی کا جب وقت آئے تو اس میں بھی حسن تدبیر سے کام لے۔ حلال ذرائع سے مال کمانے کی ترغیب دی جائے چوری چکاری جوے، لاشری اور سٹہ وغیرہ کا عادی نہ بنایا جائے۔ تربیت میں نظر سے زائد کام لے اور ہاتھ پاؤں سے کم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا برکت میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس سال کی عمر میں حاضر ہوئے تھے اور بیس سال کی عمر میں اس خدمت سے سبکدوش ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات انجام دیتے تھے اور بمقتضائے بشریت ان سے کوئی نہ کوئی سہو بھی ہوتا ہوگا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً انھیں دینی اور دنیوی تعلیم بھی دیتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے بہت سا سرمایہ شریعت امت کے لیے فراہم ہوا۔ ان کی والدہ ماجدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا اور یہ عرصہ کیا تھا کہ اسے رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کی خدمت کے لیے انھیں لاتی ہوں۔

۱۔ ابوداؤد: جلد ۱، کتاب الصلوٰۃ، باب من یتقی یومر الغلام بالصلوٰۃ، ص ۷۱، ۷۲ ترمذی شریف: جلد ۲، ابواب الوضوء، ص ۲۲
۲۔ بخاری: جلد ۲، کتاب النکاح، ص ۷۶، ۷۷

بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کے لیے نیک صالح، متقی اللہ والوں کی صحبت تلاش کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کا مشہور شعر ہے :

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں آپ کی صحبت پاک کے علاوہ دوسری کوئی صحبت اور نہ تھی، مگر یہ صحبت صرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئی۔ آپ کے وصال کے بعد ہر زمانہ میں کچھ نہ کچھ صالحین ملتے رہے اور اب بھی مل جاتے ہیں۔ البتہ پہلے صحابہ کی کثرت تھی، اب قلت ہے۔ اگر کسی کو خاصانِ خدا اور اولیاء کرام میسر آجائیں تو یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر اولیاء کرام نہ ملیں تو کم از کم صالحین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے انسان عملی اور علمی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور کبھی اعمالِ بد کا خوگر ہو جاتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اختیار کی صحبت حاصل کرو، اس لیے کہ جو شخص عطر فروش کے پاس بیٹھے گا اس سے عطر خریدے گا یا کم از کم اس کے عطر کی خوشبو سے دماغ ضرور معطر ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت سے اجتناب (پرہیز) کرو۔ اس لیے کہ جو بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کا دھواں اس کے دماغ میں پہنچے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی آتش چنگاریوں سے اس کے بدن یا کپڑوں کو نقصان پہنچے۔ لہ

تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اکثر نوجوان بد طینت افراد کی صحبت سے شرابی، جواری، سینما، سٹہ اور لاٹری کے عادی اور چور و ڈکیت بن جاتے ہیں اور اچھی صحبتوں سے پابند شریعت ہونے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، دنیا داری میں بھی ان کا نیک مشورہ مفید ہوتا ہے۔

بچوں کے لیے پہلی تعلیم ماں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اگر ماں دینی تعلیم سے واقف، خوش کلام، خوش اخلاق اور نیک اعمال کی حامل ہوتی ہے تو اس کی اولاد بھی خصائلِ حسنہ کی عادی ہو جاتی

لہٰذا یہ عبارت اس حدیث کی تشریح ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجلس الصالح والمجلس

السوء كمثل صاحب المسك وكبير الحداد لا يعد ملك من صاحب المسك إيمان تثنوية وأما

تجد ربحه وكبير الحداد محرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ربحاً خبيثاً۔ بخاری شریف جلد ۱

کتاب البیوع۔ باب فی العطار وبيع المسک ص ۲۸۲۔ اسی حدیث کے دوسرے نسخوں میں بدنك كالفظ مذکور ہے۔

مسک اپاپ حق

ہے۔ عورتوں کے مزاج میں عام طور پر احسان فراموشی کا بھی مادہ ہے۔ اس کا شور بہر تمام عمر اس کے نان و نفقہ کا انتظام کرتا ہے اور ہر طرح آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کسی ایک چیز میں ان کی بات نہیں مانتا تو وہ بے ساختہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے اس گھر میں کبھی کوئی بہتری نہیں دیکھی۔ سرور کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

”عورت کی پیدائش پسلی سے ہے جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت میں بھی کبھی باقی رہتی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اندیشہ ہے کہ کہیں رشتہ ازدواج منقطع ہو جائے۔ نیز عورتوں سے منافع حاصل کرتے رہو اور بالکل کبھی دور کرنے کی کوشش نہ کرو حسن اخلاق کا برتاؤ ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔“

حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ :

”تم نہیں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب میں بہتر ہوں“ ۱۷

اس کا ثبوت یوں ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہ لذیذ غذا میں تھیں نہ عمدہ لباس نہ زیور اور نہ آرائش۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپ کے حسن اخلاق اور حسن تدبیر سے بہت خوش تھیں۔ ایک مرتبہ کچھ شکایت کی تھی تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَنفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا فَأَتَّعَالَيْنَ أَتَمَّ مَلَكًا وَسَيُخَلِّقُ سَعَادَةً جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ

اے نبی کہہ دیجیے اپنی جیویوں سے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور زینت و رونق کی طالب ہو تو ہم تمہیں کچھ سامان دے کر رخصت کر دیں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو

اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور زینت و رونق کی طالب ہو تو ہم تمہیں کچھ سامان دے کر رخصت کر دیں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو

لہ یہ عبارت اس حدیث کی تشریح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع
لن تستقیم لك علی طریقة فان استمتعت بها استمتعت بها ویدھا عوج وان ذهب

۱۷۔ یہ عبارت اس حدیث کی تشریح ہے۔ خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی

ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرۃ النساء - ص ۱۴۳

الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَحْضَتِ مَنَکِحٍ اور دارِ آخرت کو پسند کرتی ہو تو اللہ نے نیکوکار
آجراً عظیماًہ عورتوں کے لیے اجرِ عظیم تیار کیا ہے۔

اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً عرض کیا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم! میں اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ”اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لو۔“ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ ”اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ کے معاملہ میں میں اپنے والدین کا انتظار کروں گی؟“ اس کے بعد انھوں نے عرض کیا کہ ”مجھے اللہ جل شانہ و عم نوالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہیں اور آخرت پر میری نظر ہے۔“ اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے رسول کریم! جب آپ یہ آیت کریمہ دوسری بیویوں کو سناتیں تو ان سے یہ نہ فرمائیے گا کہ عائشہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے۔ اس فقرے میں وہ دوسری بیویوں کا امتحان کرنا چاہتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہم ہر بیوی کے سامنے یہ کہیں گے کہ عائشہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے تاکہ وہ بھی خیر کی طرف مائل ہو جائیں۔“ اس کے بعد کسی زوجہ مطہرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں پوری زندگیاں گزار دیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیوگی کی زندگیاں گزار دیں۔ حالانکہ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تو عمر رسیدہ تھیں، مگر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر اٹھارہ سال تھی مستورات اس واقعہ سے سبق حاصل کریں کہ نیک بیوی کا یشیوہ ہونا چاہیے اور مردوں کا یہ منصب ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق داد و دہش میں کوئی کمی نہ کریں اور کلام میں ایسی خوش اخلاقی اختیار کریں کہ بیویاں شوہروں سے مانوس رہیں، زرد کو بے پر سبز کریں، گالی گلوچ اور فحش کلامی سے پوری طرح اجتناب کریں۔ یہ خوش اعمالی اور خوش اخلاقی جس طرح بیویوں کے معاملہ میں مفید ہے، اگر اللہ تعالیٰ اولاد رحمت فرمائے تو ان کے لیے نافع و ضروری ہے، تاکہ بچے اور بچیاں ابتداء سے تہذیب اور سلیقہ کے عادی ہوں۔ چار پانچ سال کی عمر سے دینی تعلیم شروع کر دیں اور سات سال کی عمر میں نماز پجکانہ ادا کرنے کا بچوں کو حکم دیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دس سال کی عمر میں اگر بچے دینی احکام اور نماز وغیرہ کا اہتمام کرنے میں سستی برتیں تو معمولی زرد کو بے کے ذریعے ان کو ان چیزوں کا عادی بنائیں

اور یہ فریضہ والدین مل کر انجام دیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو اس عمر میں دیندار بنادیں گے تو جوانی میں بھی بہتر نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس زمانے میں بعض والدین لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور بعض بد اخلاقی کا خوگر کر دیتے ہیں۔

اللہ جل شانہ و عم نوالہ مسلمانوں کو بہترین اخلاق اور صالح اعمال کا پابند بنائے تاکہ تہذیب الاخلاق کے بعد اچھے معاشرہ اور عمدہ تدبیر منزل کا وہ مظاہرہ کر سکیں۔ مالی معاملہ میں نہ تو بخل سے کام لیں اور نہ بد خرچی اختیار کریں تاکہ اعتدال زندگی کے سب گھروالے خوگر ہوں۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس قدر خون کا لگاؤ زائد ہوتا ہے ہمدردی اور محبت بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ بعض عارضی

اقارب سے تعلقات

امور اقارب کے درمیان کشیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ کشیدگی مقدمہ بازی اور جنگ و جدال کی حد تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اصل تعلق خاندانی کسی وقت ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حتیٰ الوسع اپنے خاندانی تعلقات کو ہمیشہ باقی رکھے اور امکانی طاقت سے مالی و جانی ہمدردی سے گریز نہ کرے۔ لیکن انصاف کو نظر انداز بھی نہ ہونے دے۔ بعض اشخاص ہمدردی برادری میں دوسروں پر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھوٹا مکرو فریب بھی اپنے اعزاء کی خاطر گوارا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ شریفانہ نہیں بلکہ عقلی روشنی میں بہت گرا ہوا شیوہ ہے۔

اقارب میں والدین کا رتبہ سب سے مقدم ہے۔

دنیا میں کسی انسان کا کسی انسان پر اس قدر احسان نہیں جو والدین کا اولاد پر ہے جہاں اور دنیاوی زندگی میں قدرت مخفیہ نے سب سے پہلا اور بڑا مربی ماں باپ کو بنایا۔ سخت افسوس ہے اس اولاد پر جو جوان ہو کر اپنے پیش و عشرت یا لہویت و لغویت میں اس درجہ مشغول ہو جاتی ہے کہ بوڑھے والدین اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ان کو پیرانہ سالی میں خون کے گھونٹ پی کر موت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔

والدین کے بعد دوسرے اقارب کے ساتھ ہمدردانہ اور مخلصانہ رویہ انسان کا فریضہ ہے۔ تعجب ہے کہ بعض افراد غیار کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں اور اپنوں کو بیگانہ بنا دیتے ہیں۔

قرآن عظیم میں ہے :

وَاتَّقِ الْاِمَانَ عَلَىٰ حَبِيبِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اور دیا مال اس کی محبت میں قرابت داروں کو۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اقارب کو سب سے مقدم رکھا ہے۔

مسلب ارباب حق

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو غیب میں پیدا کیا۔ وہ عرش اعظم سے چپٹ گئی اور باری تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ میں اس بات سے پناہ مانگتی ہوں کہ لوگ میرا خیال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صلہ رحمی جو تیرا خیال کرے گا، میں اس کا خیال کروں گا اور جو تیرے رشتے کو منقطع کرے گا، میں بھی اس سے انقطاع اختیار کروں گا۔

جو لوگ صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں ان کے گھر میں برکات ہوتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے کفایت کا اعتبار کیا ہے اس میں ایک گوشہ صلہ رحمی کا بھی ہے۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ نسبی رشتہ مستحکم کیا جائے تاکہ باہمی تعاون کا سلسلہ جاری رہے۔

شادی کے بعد خسرال اور اس کے خاندان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذمہ ضروری ہے کہ جیسے اپنے جدی رشتے کا خیال رکھے اسی طرح بیوی کے رشتے داروں کا بھی خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نسبی اور خسرالی رشتے کو نعمت فرمایا ہے۔ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ ہے :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا
یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور اسے
صاحب نسب بنایا اور خسرال کے رشتے کی بھی
نعمت عطا فرمائی۔

پانی سے پیدائش کے معنی ہیں کہ عناصر اربعہ میں پانی کو خصوصیت سے دخل ہے، یا مراد یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش میں مادہ نطفیہ کو والدین کے ذریعے سے دخل ہے۔ والدین کے متعلق پہلے تحریر کیا جا چکا ہے اب چچا کے متعلق غور فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَنُو
أَبِيهِ ۝
یعنی دادا سے دو شاخیں ملتی ہیں، ایک شاخ باپ
ہوتا ہے اور دوسری شاخ چچا۔

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ آپ کی ولادت

۱۔ یہ عبارت اس حدیث کی تشریح ہے :

”خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرُّوحُ فَاخْذَتْ بِحَقْوِ الرُّوحِ فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هَذَا
مَقَامُ الْعَائِثِ بَكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ لَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قَطْعِكَ“

بخاری شریف، جلد ۲۔ کتاب التفسیر سورہ الذین کفروا۔ باب قوله وتقطعوا أرواكم ص ۱۶

۲۔ مسلم شریف، جلد ۱، کتاب الزکوٰۃ، ص ۳۱۶

مسک ارباب حق

باسعادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ مگر آپ کے دو چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ و حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہوئے تھے، ان دونوں کا حضور بے حد خیال فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو جنگ اُحد میں شہید ہو گئے تھے، مگر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ باقی تھے۔ اگرچہ اسلام کی قبولیت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تاخیر کی تھی لیکن پھر بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہونے کے تعلق سے ان کا احترام کرتے تھے۔ صحابہ عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اُن کی تعظیم و تکریم اور وقعت کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے استسقا میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بنا کر ان سے دعا کراتے تھے۔ یہ چند نمونے ہم نے صلہ رحمی کے پیش کیے۔ اسی پر دوسرے اقارب کے سلسلے میں بھی قیاس کر لیجیے۔

احباب سے برتاؤ

اول تو آپ زائد دوست بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس لیے کہ دوست بنانا تو سہل ہے لیکن حقوق دوستی ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسرے عقل اور تجربہ سے پہلے یہ اندازہ کر لیجیے کہ دوست کی دوستی کسی مصلحت اور غرض پر مبنی ہے یا محض غلوں پر۔ ہر زمانہ میں یہ رونارویا گیا ہے کہ دوست میسر نہیں آتا، پھر اس زمانہ میں سچا دوست مل جاتا تو غنقا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کا دوست ہو جائے تو حتی الوسع دوستی کو نبھائیے اور امکانی خدمت مالی و جانی میں دریغ نہ کیجیے۔ اگر تلخ تجربہ یہ ثابت کر دے کہ یہ دوست فی الواقع دوست نہیں، یا اپنی کمزوری کی بنا پر اس کی صحبت آپ کی عزت و آبرو کے لیے باعثِ خطرہ ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے تعلق نہ رکھیے۔

یوں تو جتنے مومنین ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں

مگر بعض لوگوں سے زائد تعلقات ہوتے ہیں جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرین کو انصار کا دوست بنایا۔ انصار نے انتہائی ایثار اور ہمدردی کا ثبوت دیا۔ یہ محبت کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک روحی فداۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھی۔ انصار کی ہمدردی کا کچھ نمونہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔

بخاری شریف میں ہے:

أَلَحَبْتُ فِي اللَّهِ وَالْبَغُضُّ فِي اللَّهِ
مِنَ الْإِيمَانِ لَهُ
یعنی اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے بے تعلقی برتنا بھی ایمانیات میں داخل ہے

مسلك ارباب حق

بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خوش اخلاق دوست میسر آجائیں۔ دوست ہمیشہ دیندار کو بنانا چاہیے تاکہ اس کی صحبت اور تعاون سے دین باقی رہے اور دیانت میں ترقی ہو۔ لہذا مذہب انسان پر عقیدہ یا بے عمل یا بدکردار آدمی اگر دوست ہوگا تو اس کے ذریعے سے قوی اندیشہ ہے کہ دین میں کہیں خلل واقع نہ ہو جائے، لیکن تمام دوستیوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کو ترجیح دینا چاہیے تاکہ دوست کی مرادت سے اللہ تعالیٰ کے احکام میں نقصان نہ پیدا ہو۔ یوں تو دولت کی فراوانی میں بہت سے لوگ دوست بن جاتے ہیں مگر دوستی کا امتحان زلوں حالی میں ہوتا ہے :

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست

در پریشاں حالی و در ماندگی

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سے اپنے محبوب جاں نثار صہابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بنایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے موقع پر ساتھ دیا، حالانکہ وہ خطرات کا وقت تھا اور جس قدر اُن کی مالیت تھی، وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دی۔ اُن کی اس جاں نثاری کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رِزْقِي لَأَتَّخَذْتُ

أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا مُتَّفِقًا عَلَيْهِ ۝

یعنی اگر میں پروردگار کے علاوہ کسی کو حقیقی

دوست بنانا تو ابوبکر کو بنانا۔

یہی حدیث شریف ہے جس سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مبارک جماعت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، جو فرقہ ناجیہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا حقانی مذہب ہے۔

دوستانہ تعلقات سے انسان کے عادات و خصائل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر دوستوں میں بد اخلاقی ہو تو بد اخلاقی کا اور خوش اخلاقی ہو تو خوش اخلاقی کا اثر ہوتا ہے۔ کسی انسان کے حالات کا اندازہ کرنا ہو تو احباب کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کے حالات اچھے ہوں گے تو اس شخص کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔

حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے :

کرنا آسان نہیں۔ موت وزیست میں بعد اہل خانہ دوسرے نمبر کے شرکار پڑوسی ہوتے ہیں۔ داد و
دش، قرضہ، ادھار اور دیگر ضروریات میں اُن کی پر خلوص شہرت کیجیے۔ اگر پڑوسیوں میں کچھ بھی اُنسا
ہے تو وہ آپ کی خوش اخلاقی کی قدر کریں گے اور ہر وقت کام آئیں گے حضور سید المرسلین صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَمَاعَةِ حَتَّى
ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ رِثَةً لِّهِ

یعنی جبریل امین علیہ السلام ہمیشہ پڑوسی کے
حق میں مجھے مشورے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے
خیال میں آیا کہ عنقریب اس کو وارث بنادیں گے۔

شریعت مطہرہ میں پڑوسی کا اس قدر حق ہے کہ اگر کوئی جائیداد فروخت کی جائے تو پہلے پڑوسی
کو دی جائے، اگر وہ انکار کرے تو پھر کسی غیر کو دی جاتے، اس کو ”شفیعہ“ کہتے ہیں اور اس کی
تفصیل فقہ کی کتب میں مذکور ہے۔

”جامع التفاسیر“ میں نواب قطب الدین خاں صاحب نے یہ حدیث نقل کی ہے :

”کسی شخص نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا سامان نکال کر مکان کے باہر رکھ دے، اس شخص
نے ایسا ہی کیا، چاروں طرف سے لوگ آئے اور انھوں نے کہا تم نے سامان گھر
میں سے کیوں نکالا، اس نے جواب میں کہا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، ایسی حالت
میں میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ سب لوگوں نے یہ ماجرا سن کر اس کے پڑوسی کو برا بھلا
کہا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کے پڑوسی نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ تمہیں
نہیں ستاؤں گا، تم اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لو۔“

زنا کاری بہت بڑی لعنت ہے، لیکن حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ ”پڑوسی کی بیوی سے ناجائز تعلقات پیدا کرنا بہت بُری بلا ہے“

۱۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب الادب۔ باب الوصایا! البخاری ص ۸۸۹

۲۔ جامع التفاسیر میں دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ الادب المفرد۔ جزء اول باب شکایت البخاری مطبع التازیہ (مصر)

ص ۲۱ پر یہ حدیث مذکور ہے: ح۔ ابی حمزہ قال قال رجل یارسول اللہ ان لی جارا یوذنی الخ

۳۔ یہ عبارت اس حدیث کا مفہوم ہے: ان توافی سلیقہ جارک۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب الدیات ذمین یقتل مؤمننا

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”عورتیں جب کھانا تیار کریں تو سالن میں ایک چچی پانی کا اضافہ کر دیں اور اپنی پٹوسن سے دریافت کریں کہ اگر تمہارے یہاں سالن نہ ہو تو میں پیش کر دوں“ لہٰذا ان مختصر واقعات سے قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اقارب سے پڑوسی کچھ ہیں۔ افسوس ہے کہ اس دور میں برادرانِ اسلام بعض یا اکثر حقوقِ حور کا خیال نہیں رکھتے۔

جس ملک میں آپ رہیں زندگی کو ایسا منضبط کیجیے کہ حکام کی طرف سے برتاؤ | آپ کو زائد رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو اور نہ اپنی زندگی کو ایسا مشتبہ بنائیے کہ حکام تک آپ کی شکایتیں پہنچیں اور آپ کو خواہ مخواہ مقدمات میں الجھنا پڑے۔ اگر اتفاق سے کسی معاملہ میں آپ کو کسی حاکم تک پہنچنا پڑے تو اس سے بات سچی کہیے اور اس کے رُتبے کا بھی خیال رکھیے۔ اپنا جانی و مالی نقصان گوارا کیجیے، لیکن جھوٹے مقدمہ اور جھوٹے شہادت سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ چالاک اور عیار آدمی مکاری اور فریب کاری سے بعض اوقات حکام کو دھوکا دیتا ہے اور اپنے وقتی مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی حکومت اور عوام دونوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ اور منافع سے کہیں زائد اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔

مسلم پرسنل لا کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے | دستورِ اساسی اور قوانین بنیادی کے تحت جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ ان حقوق کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر بعض حکام بعض دین فروش مسلمانوں سے دھوکا کھا کر حقوق تلف کرتے ہیں یا اس میں کمی گوارا کرتے ہیں، ایسے حقوق کے مطالبہ کے لیے حکومت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی میں سے ”مسلم پرسنل لا“ (قانون شریعت) ہے۔ جس کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے۔

قومی یک جہتی کا فاسد نظریہ | بعض لوگ نام کے مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر انھیں اسلام اور شریعت سے دور کا تعلق بھی نہیں، ان کی زبان اور قلم پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ملک کا قانون سب لوگوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ انھیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ صاحبِ مذہب کے نزدیک یہ یکسانیت ناممکن ہے۔

لہٰذا یہ عبارت اس حدیث شریف کا مفہوم ہے: اذ اطاعت مرقا فاکثر مراءۃ ثم انظر اهل بیت من جیوتک

فایبہم منها جمعون مسلم شریف جلد ۲ کتاب البر والصلۃ باب الوصیۃ بالجار والاحسان ایہ ص ۳۲۹

جو لوگ لے پالک (گود لیے ہوئے) کو حقوق دلانا چاہتے ہیں یا تعدد ازواج کی ممانعت کرتے ہیں بہت ممکن ہے کہ آئندہ وہ یہ بھی کہیں کہ نماز، روزہ اور دینی احکام پر عمل ترک کر دو، مساجد میں تالا ڈال دو، حج کا جانا ترک کر دو، قربانی کی رسم کو مفقود کر دو، ملک میں یک جہتی اختیار کرو۔

میں نے اب تک یک جہتی کا فلسفہ نہیں سمجھا۔ ہندوستان کے اندر چھوٹے سے چھوٹے قذکابھی انسان ہے اور دراز قد بھی ہزاروں کی تعداد میں آباد ہیں۔ کیا طویل القامت انسان کے پاؤں کاٹے جائیں گے یا ان کے سر قلم کیے جائیں گے تاکہ یک جہتی ہو جائے۔ اسی طرح ملک میں حسین و جمیل بھی ہیں اور سیاہ فام کالی رنگت کے لوگ بھی ہیں، کیا سب کے چہروں پر کالے رنگ سے اتحاد پیدا کیا جائے گا؟ بعض لوگ عالی دماغ ہیں، بلند حوصلہ ہیں اور بعض کم ہمت اور بیوقوف، ان کو کس طرح یکساں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کرتہ اور پاجامہ پہنتے ہیں اور بعض لوگ دھوتی کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ پگڑی باندھنے کے عادی ہیں اور بعض برہمن سر ہونے پر فخر کرتے ہیں، ان کے درمیان یک جہتی کی کیا صورت ہوگی۔

احقر کے نزدیک یک جہتی کا مطلب عدل و انصاف ہی کا نام ایک جہتی ہے | یہ ہے کہ کوئی انسان دوستی یا قرابت کے رشتے کسی کو ترجیح نہ دے اور حقدار کو اس کا پورا حق پہنچایا جائے خواہ وہ کسی بھی مذہب، ملت کا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ عدل و انصاف جبل متین اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے، ظلم و ستم کسی پر روا نہ رکھنا چاہیے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے سلسلے میں یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں ترجیح دی ہے۔

بعض لوگوں میں قومی عصبیت ہوتی ہے، وہ اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے فرقے اور اپنے خاندان کو ترجیح دے کر عدل و انصاف کا خون کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کو روا نہیں رکھا۔ حضور رحمتہ للعالمین سید الاولین والآخرین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مشہور ہے:

لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَظٍ وَلَا لِعَجَظٍ عَلَى عَرَبٍ
یعنی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔

مسلب ارباب حق

مضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لارہے تھے کہ راستہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر سن ملے جو ایک غلام کے لڑکے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سواری پر بٹھالیا، ذرا اور آگے بڑھے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی کم سن تھے، آپ نے فرمایا ان کو بھی ہماری سواری پر بٹھا دو۔ آگے کی جگہ چونکہ غلام زادہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ چکی تھی، اس لیے اپنے نواسہ اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا۔ حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فرزند ارجمند حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تحت جگر تھے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی دو احادیث کا خلاصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے :

ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، برتن میں کچھ باقی رہ گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک اعرابی (دیہاتی) شخص تھے، اور بائیں جانب آپ کے محبوب جاں نثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اپنا پسماندہ (بچا ہوا) بارکت دودھ اعرابی کو عنایت فرما دیا، اس لیے کہ وہ دائیں طرف تھے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ تو بہت ارفع و اعلیٰ تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی مرتبہ کا خیال نہیں فرمایا۔ دوسرے موقع پر ایک مجلس پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت کم سن تھے دائیں جانب بیٹھے تھے اور بائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور بعض بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مشروب لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، برتن میں کچھ باقی رہ گیا۔ آپ نے ابن عباسؓ سے فرمایا کہ یہ حق تمہارا ہے اس لیے کہ تم دائیں طرف بیٹھے ہو اگر تم اجازت دو تو میں ان لوگوں کو دے دوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پسماندہ (بچا ہوا) میں کسی کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ بارکت مشروب تو میں خود پیوں گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ

(ضمیمہ فاشیہ) ترمذی جلد ۲ - باب المناقب فی تعقیف و بنی حنیفہ ص ۲۳۴ پر ہے الناس کلہم مناد و آدم و آدم خلق من التراب مشکوٰۃ المصابیح باب المفاخرۃ و العصبیۃ ص ۱۸۸ پر الناس کلہم مناد و آدم و آدم من تراب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ دیا تھا اسی خطبہ میں یہ بھی ارشاد ہوا تھا۔ ان احادیث کا مفہوم ایک ہی ہے البتہ روایات میں الفاظ کا تفاوت ہے۔

ملہ فارسی جلد ۲ - کتاب الانسب باب الایم فالایم فی الشرب ص ۸۴

مسلکِ اربابِ حق

مشروب انہیں عنایت فرما دیا لہ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی مراتب کا خیال نہیں فرمایا بلکہ قانون شریعت کا لحاظ فرمایا۔ شریعتِ مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو پیش کی جائے تو داسنی طرف سے شروع کی جائے۔

احقر کے نزدیک یک جہتی اس عدل و انصاف کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ جب لباس اور صورت، قدر و قامت، رنگ و روپ وغیرہ میں یک جہتی نہیں ہو سکتی تو مذہب اور دین میں یک جہتی کیسے ممکن ہے؟

تعبیب ہے ان لوگوں پر جن کا نام تو اسلامی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اُن کے دلوں میں سے اسلام کا احترام اور شریعتِ مطہرہ کی عظمت و تقدس نکل چکا ہے۔ اس لیے وہ مذہبی یک جہتی کے راگ الاپتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ یہی حال کھانے پینے اور رہن سہن کا ہے بعض قومیں گائے کے گوشت کو پسند نہیں کرتیں اور بعض حضرات خنزیر کا گوشت نجس یعنی ناپاک جانتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر یک جہتی اختیار کی جائے تو مسلمانوں کو (العیاذ باللہ، الاماں، الحفیظ) خنزیر اور ہندوؤں کو گائے کھا نا پڑے گی۔ ہندوستان کے بعض صوبوں میں چاول خوراک ہے اور بعض صوبوں میں گیہوں استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی اگر یک جہتی کی کوشش کی جائے گی تو یا تو سب کو چاول کھانا پڑیں گے یا پھر گیہوں کو غذا بنائیں گے، یہ ناممکن تو نہیں، مگر اس قدر دشوار ہے کہ اس کو عادتاً ناممکن ہی کہا جائے گا۔۔۔۔۔ زمینوں کی پیداوار بھی جدا جدا ہے۔ کہیں چاول بکثرت پیدا ہوتا ہے، کہیں گیہوں، کہیں چنا، جو ار اور مکا۔ اگر اس میں بھی یک جہتی کا لحاظ رکھا جائے گا تو پیداوار میں سخت نقصان ہوگا اور عادتاً کھانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ پیشہ کے لحاظ سے بعض خاندان پولیس اور فوج کے اہل ہوتے ہیں اور بعض دفتری نظام کو پسند کرتے ہیں، بعض تجارت کو، تو بعض صنعت و حرفت کو ترجیح دیتے ہیں، بعض محنت و مزدوری پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان پیشوں میں اگر یک جہتی اختیار کی جائے گی تو یا تو سب فوجی ہو جائیں گے یا پولیس میں، یا سب کے سب تاجر یا منشی اور یا سب کے سب مزدور و جفاکش ہو جائیں گے تو پھر نظامِ ملکی ہی درہم برہم ہو جائے گا۔

ہر کے راہ پر کارے ساختند میل اور ادردیش انداختند

ہذا اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ قانونِ شریعت کے مطابق اس ملک میں اپنی زندگی عزت و شرافت اور خود داری کے ساتھ گزاریں۔

محسنوں سے حسن سلوک | دنیا میں رہ کر ہر انسان کو علاوہ والدین کے دو مٹوں کا بھی احسان مند ہونا پڑتا ہے، کسی سے علم حاصل کرتا ہے، کسی سے صنعت و حرفت

سیکھتا ہے، کسی سے وقت ضرورت قرضہ لیتا ہے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے معاملہ میں سفارش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شریف لطیف انسان وہ ہے جو احسان اور بھلائی کرنے والے کا شکر گزار ہو، داسے، درمے، قدمے، سخنے جو اس کی ہمدردی کر سکتا ہے کرے، دل سے اس کی عظمت کرے اور زبان سے اس کے احسان کا اقرار کرے۔ اگر کوئی بدلہ نہیں کر سکتا تو جَزَاكَ اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے۔ احسان فراموشی اور محسن کشی شریفوں کا شیوہ نہیں، بلکہ رذیلانہ عادت ہے۔ قرآن عظیم شاہد ہے :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ بھلائی کی جبراً بھلائی کے علاوہ اور کوئی نہیں

بعض قبائل نے بغیر اسلام قبول کیے ہوئے کچھ ہمدردیاں کی تھیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔

جنگ بدر میں جب ابو جہل اور دوسرے کفار مائے گئے تو ان کی لاشوں کو قریش نے طلب کیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ لاشوں کو طلب کرتا تو ہم ان لاشوں کو دے دیتے تھے اس لیے کہ قریش نے جو عہد نامہ لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے بے تعلقی کا اعلان تھا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کے تعلقاً رکھے جائیں نہ ان سے خرید و فروخت کے معاملات رکھے جائیں۔ اس وقت مطعم بن عدی نے اس عہد نامہ کی مخالفت کی تھی، اس کی بھلائی کو یاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم اس کی سفارش کو مانتے، یہ بھی ایک احسان کے بدلہ میں احسان تھا۔

جب کوئی سلام علیک کرتا تھا تو یہ دعائیہ جملہ بھی ایک احسان تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللہ وَبَرَکَاتُہ ارشاد فرماتے تھے۔ سلام کرنا اور پھر اس کا جواب مسلمان کے لیے ہے، کافر یا مشرک کے لیے نہیں ہے اور یہی عام مسلمانوں کو بھی تعلیم تھی۔ اگر کوئی چیز پیش کرتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جَزَاكَ اللہ فرماتے تھے۔

”تعلیم المتعلم“ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے :

مسک اباب حق

جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کر دے اور اگر چاہے تو غلام بنا لے۔

أَنَا عَبْدٌ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا وَاحِدًا
وَإِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
وَإِنْ شَاءَ اسْتَرْقَى لَهُ

احسان کے بدلہ میں احسان تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت عالی پر رہنمائی کرتی ہے کہ جو برائی بھی کرے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے۔ اس سلسلہ میں آپ کا فرمان عالی ہے:

جو تجھ سے بے تعلقی اختیار کرے اس سے بھی توسل کر اور جو تیرے اور ظلم کرے تو اسے معاف کر اور جو تیرے ساتھ برائی کا ہر تاؤ کرے اس کے ساتھ بھلائی کر۔

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ
عَنْ ظَلَمِكَ وَاحْسِنْ إِلَى
مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ۞

حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ کا مشہور شعر ہے :

بری را بدی سہل باشد جزا اگر مردی آخسینِ اِلٰی مَنْ اَسَاءَ
باشندگان مکہ نے بیس سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت ستایا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو معافی کا پیغام سنایا، یہاں تک فرمایا کہ :
مَنْ دَخَلَ دَارَ ابْنِ سَعْدٍ
فَهُوَ اَمِنٌ ۞
اے امن ہے۔

حالانکہ ابوسفیان نے ابو جہل کے مرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچائی تھی۔ چنانچہ انہی احسانات کا یہ مبارک نتیجہ تھا کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اسلام کے سچے خادم بنے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مبارک جماعت میں داخل ہوئے۔

۱۔ تعلیم التعلیم - فصل فی تعظیم العلم وابلہ - ص ۵۳ ۞ نور الانوار - شرح خطبۃ المتن - ص ۳

مسند امام احمد جزو رابع - حدیث عقبہ بن عامر الجہنی ص ۱۵۸ پر ہے صل من قطعک واعط من حرکت واعف عن ظلمک - اور مسند امام احمد ص ۱۵۸ پر ہے صل من قطعک واعط من حرکت واعرض عن ظلمک ص ۱۵۸ ان احادیث کا مفہوم ایک ہی ہے البتہ روایات احادیث میں تھوڑا الفاظ کا تفاوت ہے۔

۲۔ مسلم شریف جلد ۲ - کتاب الجہاد - باب فتح مکہ - ص ۱۰۳

مسکب ار باب حق

حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے بہت ستایا، لیکن مصر کے حاکم ہونے کے بعد جب بھائی اُن کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انھیں معاف فرما دیا اور انھیں ملامت تک نہ کی۔

کاش ہم مسلمان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خاص کر سید الانبیاء افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنائیں۔ مگر اس زمانے میں اہل اسلام کا یہ حال ہے کہ کسی کے ساتھ اگر احسان کیا جائے تو بجائے دوست کے وہ دشمن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بد اخلاقی بہت سے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے بلکہ بعض غیر مسلم تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ اسلام بہت سچا اور پاکیزہ مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کے احوال اس قدر خراب ہیں کہ زمرہ مسلمین میں داخل ہونے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔

بڑوں کی عظمت اور چھوٹوں پر شفقت | کوئی آدمی جملہ امور میں سب سے بڑا نہیں ہوتا ہے کسی سے عمر کم ہوتا ہے کسی سے

علم و فضل کے اعتبار سے ناقص ہوتا ہے، کوئی زہد و عبادت میں کسی سے بہتر ہوتا ہے، کسی کو خدمت خلق کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، کسی کا قوم میں اعتبار اور اقتدار زائد ہوتا ہے۔ الغرض جو شخص کسی انسان سے بہتر ہے، اس کی عظمت اور توقیر ضروری ہے۔

اسی طرح جو اشخاص عمر اور رتبہ میں کم ہوں اُن پر شفقت کرنا، اُن کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، وقتی یا دائمی اُن کی اعانت کرنا بھی انسانی فریضہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے :

لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِيرَنَا
وَلَمْ یُوقِرْ کَبِیرَنَا ۝
یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ نے اُن کے لیے اپنی چادر مبارک بچھادی اور اس پر بٹھا کر انتہائی محبت کے ساتھ ان سے باتیں کیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ نہیں تھیں، بلکہ رضاعی والدہ تھیں، اس وجہ سے اُن کی تعظیم و توقیر کی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو تمام کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی احسان مند ہے۔

بحرہ نذی جلد ۲۔ ابواب البر والصلة باب ماجاء فی رحمة الصبیان ص ۱۳۱ ابو داؤد جلد ۲۔ کتاب الادب باب فی بر الوالدین ص ۷۷

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ ۝

اگر آپ نہ ہوتے تو میں مخلوق کو پیدا نہیں کرتا۔

جناب علیمہ سعدیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی اس ظاہری بڑائی کا خیال فرماتے ہوئے اُن کا احترام کیا۔

ابوطالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور انھوں نے آپ کے ساتھ بہت بہر دیاں کی تھیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اہل سنت و جماعت

کی یہی تحقیق ہے۔ ابوطالب کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اسلام کی تلقین کی۔ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات عالیہ کو دیکھ کر آپ کے رتبہ

اعلیٰ کا اقرار کیا، مگر ایمان کے اندر جس گرویدگی کی ضرورت ہے وہ انھیں حاصل نہیں ہوئی اور وہ اپنے قدیمی طریقہ پر ہی قائم رہے۔ — تاریخ دول العرب — میں ان کے یہ فقرے مذکور ہیں :

یعنی میرے بھتیجہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) ایسی ہز

لے کر آئے ہیں جس کو دل قبول کرتا ہے مگر عاقبتی کی

وجہ سے زبان اس کا انکار کرتی ہے۔

قَدْ جَاءَ بِأَمْسٍ قِيلَهُ

الْجَنَانُ وَانْكُرَهُ الْبَلَاءُ

مَخَافَةُ الشَّفَثَانِ ۝

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے اسلام قبول نہ کرنے سے بہت افسوس

ہوا اور فرمایا، وہ دوزخ کے گڑھے میں بہت نیچے تھے، میں نے ان کو نکال کر اوپر والے

حصہ میں پہنچا دیا، لیکن اب بھی اُن کے پاؤں میں آتشیں جوتے ہیں جس سے

ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے۔“ ۝

۱۔ المواہب اللدنیہ میں ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالیاں ہے :

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا ۝ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا

(حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب مدظلہ کا قول ہے کہ حضرت قدس سرہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ خاتم المحدثین استاذی

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے درس کے دوران فرمایا تھا کہ اس مضمون کی ساری احادیث شریف میں میرے

نزدیک یہ ”لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ“ والی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔)

المواہب اللدنیہ جلد ۱۔ حدیث سلمان بن ابن عساکر۔ ص ۱۶

۲۔ تاریخ دول العرب۔ الجزء الاول۔ ص ۱۲۵۔ طبع اول ۱۳۱۵ھ۔ مؤلف: محمد طلعت حرب (باقی اگلے صفحہ پر)

برابر والوں سے حسن اخلاق | جن لوگوں سے مساوات اور برابری کی نسبت ہے ان سے اخلاق سے ملنا اور کسی موقع پر ان کو حقیر نظروں سے نہ دیکھنا بلکہ اعزاز و توقیر کرنا، حتیٰ الوسع بہتر مشورے اور مالی خدمات سے پیش آنا بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے حسن تدبیر سے یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ ان کے وقار علمی یا اقتدار مالی سے ان کو حسد نہیں ہے بلکہ مسرت اور خوشی ہے۔ وہ ان کے منزل کا خواہاں نہیں ہے بلکہ ان کی ترقی کا خواہش مند ہے۔

الغرض انسان کو اس دنیا کے فانی میں مختصر زندگی کے دوران حتیٰ الوسع ایسا ہر دلعزیز بننا چاہیے کہ لوگ اس کی حیاتِ دیرینہ کے آرزو مند ہوں اور اس کے اعزاز سے مسرور اس کی تکلیف سے غمگین، اس کی موت کے وقت لوگ یہ سمجھیں کہ زمین ایک اہم ہستی سے خالی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہائیں یا نہ بہائیں، لیکن ہر جاننے والے کا دل روتے اور رُوح بے چین ہو جائے۔ اسی مضمون کو ان دو شعروں میں ادا کیا گیا ہے :

یاد کرتے پیدا ہوتے وقت تمام ہنس
رہے تھے اور تو رہا تھا اس طرح زندگی
گزار کہ تیرے مرتے وقت مخلوق رو رہی
ہو اور تو ہنستا ہو۔

یاد آور کہ وقتِ زادِ ن تو
ہمہ خنداں بند تو گریاں
آں چناں زی کہ وقتِ مردن تو
خلق گریہ کنند و تو خنداں

ہم نے اس مختصر سے مضمون میں نہ کسی آیت قرآنی کو پیش کیا، نہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ تجربہ اور عقل کی روشنی میں جو امور عالم میں مسلم ہیں، ان کو بیان کیا ہے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ بہت سے اشخاص ایسی صفات سے بھی محروم ہوتے ہیں جو تقاضائے انسانیت ہیں۔ اسی قسم کی باتوں کو جب کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اکابر اسلام پر نکتہ چینی کرے، بلکہ عموماً اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں (بقیہ حاشیہ)

۱۔ ہم ابوطالب کے سلسلے میں دو احادیث شریفہ نقل کر رہے ہیں، مذکورہ بالا عبارت ان احادیث کی تشریح ہے۔

”وَجَدْنَاهُ فِي نَحْمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَخَرَجْتَهُ صَحُفًا ج“

مسلم شریف جلد ۱۔ باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب والتخفيف عنه بسببہ ص ۱۱۵

”ان اهل النار عن ابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منها دماغه کما یغلی الموحل“

مسلم شریف جلد ۱۔ باب الدلیل علی ان من مات علی الکفر لا ینفعہ عمل ص ۱۱۵

مسک ارباب حق

اور مسلمانوں کو ان کے اکابر سے یہ کہہ کر پھیرا جاتا ہے کہ جس گروہ میں انسانیت بھی نہ ہو وہ حق پرست کس طرح ہو سکتا ہے۔ ضعیف العقیدہ مسلمان اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جاتے ہیں اور جب وہ اسلام اور پیغمبر اسلام آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متنفر ہوتے تو آپ کے جانشینوں سے کس طرح خوش عقیدہ ہو سکتے ہیں اسی بنا پر سلف صالحین جو جامع شریعت و طریقت تھے اور معاشی سے بہت پرہیز کرنے والے اور اخلاق حمید سے آراستہ تھے، اُن سے بھی متنفر اور کراہت لازمی نتیجہ ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ حضرات ائمہ برحق رحمۃ اللہ علیہم کے تفہات اور خاصانِ خدا اور مقربانِ بارگاہِ نبوی کی تحقیقات پر وہ لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ حق پرست گروہ اُن کی نکتہ چینیوں سے مبرا و منزہ ہے۔ ————— مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ عموماً پستی کی طرف ایک عرصہ دراز سے جا رہے ہیں اور اہل اسلام کی موجودہ اکثریت اُن خوبیوں سے محروم ہے جو قرآن و حدیث نے انہیں عطا کی ہیں مگر مسلمان کا یہ تنزل اور کمال سے محرومی اس کی اپنا ذاتی نقصان ہے تعلیم قرآنی اور ہدایت نبوی کی ہرگز کوئی غامی نہیں ہے بہت سے گم گشتگانِ راہ اپنی اغراضِ نفسانی کی بنا پر لاتعداد کوتاہیاں کر رہے ہیں اور ہمارے عیوب میں مبتلا ہیں لیکن اس کی ذمہ داری محض انہیں کی ذات پر ہے، اربابِ حق اور اربابِ رشد و ہدایت اس سے بالکل بری ہیں۔ مریض اگر دوا استعمال نہ کرے اور پرہیز سے گریز، تو مرض سے متعلق طیب اور ڈاکٹر کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور سارا الزام مریض پر آتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ زمانہ حال کے مسلمانوں کی کمزوریاں سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے لیے باعثِ الزام قرار دی جاتی ہیں، اور پاک و مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کے حق میں برے خیالات و فاسد کر کے اپنی عقبی خراب کی جاتی ہے۔

اسلامی اصلاح

میں پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ ہر مسلمان اسلام کی دولت و نعمت سے نوازا گیا ہے۔ تقاضائے انسانی کا بحمل خاکہ پیش کرنے کے بعد عرض ہے کہ اسلام دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ انسان کو مکمل انسان بنادے۔ بعض اموخیر کو انسان سمجھتا نہیں۔ اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ بعض مقام پر سمجھتا ضرور ہے، لیکن قوائے شہوانیت اور غضبانیت اس کے دماغ پر ایسے مسلط ہوتے ہیں کہ وہ عقلی فیصلوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات بری صحبت، بری تربیت، خیر و شر میں امتیاز کھودیتی ہے، نتیجے میں وہ خیر کو شر اور شر کو خیر تصور کر لیتا ہے۔ یہ امور بڑھتے بڑھتے آدمی کو جانور بنا دیتے ہیں، اس کا کمال مٹ کر خاک میں مل جاتا ہے، اور وہ انسان خود بھی ایک دن اس نقصان کے دائرہ میں چکر کاٹتا ہوا خاک میں مل جاتا ہے۔

اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ اس نے آدمی کو آدمی بنانے کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جلوہ گر فرمایا۔ جن کو اسلامی اصطلاح میں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے :

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ

یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، مبشر اور منذر بنایا اور ان کے ساتھ کتابیں تاریں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلافی چیزوں میں فیصلہ فرمائے۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ انسان، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے احکام اور ان کے فیصلوں کو تمام قوانین دنیاوی سے بالاتر سمجھے۔

دنیا میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر مختلف قوانین ایجاد کیے جاتے ہیں، مگر بہت جلد ان قوانین میں نقصانات نظر آنے لگتے ہیں، ان نقائص کو دیکھتے ہوئے قوانین اور آئین میں تبدیلیاں کی جاتی رہتی ہیں۔ انسان فلسفی

ہو یا سائنس دان تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تحقیقات اسی انسان کی غلط تھیں اور دوسری تحقیق کی طرف اس انسان کا رجحان ہو جاتا ہے۔

لیکن حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصول بنیادی اور قوانین ایسے آسانی سے ہوتے ہیں کہ اس میں کسی غلط طریقہ کو ذرا سی بھی راہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی رائے سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ علمِ خداوندی اور حکمتِ ربانی نے ان حضرات کی جو رہنمائی کی، اسی پر گامزن ہے۔

یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں چونکہ نقصان اور غلطی کا قطعاً احتمال نہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے فیصلوں میں بھی ہرگز کوئی نقص نہیں ہوتا۔ البتہ مُرورِ زمانہ اور انسان کی تدریجی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے فروعات کے اندر اختلاف ضرور ہوتا ہے۔

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مبارک میں انسان بامِ عروج پر پہنچ چکا تھا، لہذا ایسا قانون ہمارے سردارِ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ زمانہ کتنی ہی کروٹیں بدلے، مگر وہ قانون ہر زمانے میں اور ہر ملک کے لیے یکساں مفید ہے، بلکہ ضروری ہے۔ اسی لیے نبوت و رسالت ختم فرمادی گئی اور نبی کی آمد ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ — قرآن عظیم نے کھلی ہوئی شہادت دی کہ :

مَا كُنَّا مَعَكُمْ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
یعنی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد بالغ کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم یعنی نبوت کو ختم کرنے والے

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے :

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا يَتَّبِعُنِي بَعْدِي لَهٗ اور میں خاتم النبیین ہوں پھر بعد کوئی نبی نہیں ہوگا

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :

”تین کذاب، دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے مگر سب کا دعویٰ باطل اور جھوٹا ہوگا“ ۱۵

۱۵ ابوداؤد شریف، جلد ۲، کتاب الفتن، ص ۵۸۳

۱۶ یہ عبارت اس حدیث شریف کا مفہوم ہے :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبُعَثَ كَذَّابُونَ دَجَالُونَ قَرِيبٌ مِّن ثَلَاثِينَ كَلِمَةً يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

جامع الترمذی، جلد ۱۰، ابواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، ص ۲۵

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے بعد مختلف زمانوں میں جھوٹے مدعیانِ نبوت پیدا ہوئے۔ ان ہی جھوٹے مکاروں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہوا اور باب اللہ اور بہاء اللہ بھی بہت سے بدقسمت قادیانی ہو گئے اور بہت سے بد نصیب بہائی ہو گئے جن کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں جملہ اہل اسلام اور تمام اربابِ حق کا اس پر اتفاق ہے۔

حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تو ہم پرستی کو ہمیشہ میٹھنے کی کوششیں کیں۔ اس مانے میں بھی بے شمار مسلمان کم علمی یا جہالت کی بنا پر تو ہم پرستی کا شکار رہیں۔ بعض اوقات ایسے اعمال بھی اختیار کرتے ہیں جس سے کہ شرک اور کفر بھی نمایاں ہوتا ہے۔

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی مشعلِ راہ ہیں، مگر ان دونوں بابر چیزوں سے دفعاتِ قوانین کا استخراج بہت دشوار ہے۔ اس لیے خالق کائنات جل شانہ و علم نوالہ نے امت میں اولوالعزم ائمہ کرام، علمائے صالحین اور اولیائے کاملین پیدا فرمادیئے جنہوں نے فقہ کا چراغ اور تصوف کی شمع روشن کر دی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لباسِ عالمانہ اور پوشاکِ مشائخانہ کو بعد میں زیادہ تر ایسے لوگوں نے اختیار کر لیا جو اس کے اہل نہیں تھے جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا وَقَعَتِ الْافْتِرَاءُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ لَهُ
یعنی جب معاملات نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں
تو قیامت کا انتظار کرنا۔

بعض مسلمانوں نے اس دور میں امت کے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا اور اپنی رائے کے بندے ہو گئے اسی وجہ سے اسلام میں قسم قسم کے رخنے پیدا ہو گئے اور اصلی خاکہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

خدا کرے کہ ہندوگانِ خدا کو توفیق عطا ہو کہ وہ تو ہم پرستی، خود نہائی، خود رائی، خود پسندی، خود بینی اور بد بینی کو ترک کر دیں اور تمام مسلماتِ دین سے روگردانی نہ کریں۔ لیکن یہ کام سیکھنے والوں کی صلاحیت اور استعداد پر موقوف ہے۔ حق پرست اربابِ علم کا منصب ہے کہ جب کبھی نامناسب عمل کو دیکھیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، خواہ کوئی ماننے یا نہ ماننے۔ حدیث شریف میں ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ أَمْرًا يَغْيِرُ بِهِ دِينًا فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فِيلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
یعنی جو شخص کسی بری بات کو دیکھے اپنے ہاتھ سے
اس کو میٹھنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی استطاعت

وَذَٰلِكَ أضعُفُ الْإِيمَانِ ۝
 نہ ہو تو زبان سے ہدایت کہے اور اگر کسی مقام پر کشتان
 کا موقع نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے اور یہ ناقص قسم کی
 ایمانداری ہے۔

مصلحین کو چاہیے کہ اپنے عمل و کردار اور اخلاقیات پر پورا کنٹرول کریں، تاکہ ان کا احترام اور ان
 کی تعظیم و تکریم خلائق کے دل میں جاگزیں ہو۔ جو خود اپنے کو اصلاح پذیر نہ کر سکے تو دوسروں کی کیا
 اصلاح کرے گا۔ اُو خوشی تن گم ست کر اور میری کند۔ مشہور ہے کہ :

خفتہ را خفتہ کے کند بیدار سوتا ہوا سوتے کو کیا جائے گا

اس زمانے میں نصیحت کا قبول کرنا اور ہدایت کی راہ پر چلنا اور بڑے کی بات کا ماننا مفقود ہو گیا
 ہے۔ اسی طرح مصلحین میں بھی بے حد کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب اصلاح کا معاملہ محض توفیقِ ربانی
 اور کرمِ خداوندی پر ہے۔

الحمد للہ مصلحین میں کچھ حق پرست حضرات بفضلہ تعالیٰ اب بھی مل جاتے ہیں اور تشنہ گانِ آبِ
 ہدایت بھی کچھ میسر آ جاتے ہیں۔ مصلحین اس امر کی حرص نہ کریں کہ بہت بڑی جماعت ان کے مواعظ اور نصائح
 سے مستفید ہو۔ اگر ان کو دو چار افراد اصلاح پسند مل جائیں تو اصلاح میں دریغ نہ کریں۔
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی ہے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی طرف
 خطاب ہے کہ :

لَا تَنْتَهِیَ اللّٰهَ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا
 خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَّكُونَ لَكَ حُمْرُ
 النَّمَرِ ۝
 یعنی اے علی ایک آدمی کا ہدایت پانا
 سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے تو
 وَالنَّعْمُ يَكْفِيْكَ مُسْلِمًا ۝
 مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان سے ہمدردی کا وعدہ کرو۔
 کا اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ دنیاوی ہمدردیاں تو ہوتی رہتی ہیں اصل ہمدردی یہ ہے کہ اپنی آخرت کو درست

۱۔ نسائی شریف، جلد ۲، کتاب الایمان، باب تفاضل اہل الایمان۔ ص ۲۶۹

۲۔ بخاری شریف، جلد اول، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب۔ ص ۵۲۵

۳۔ بخاری شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیۃ للہ ورسولہ الخ۔ ص ۱۳

کیا جائے اور آخرت کے معاملات میں جب انسان کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر دنیاوی امور میں بھی اس کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔

الغرض مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان کو نیکی اور صلاح کی راہ دکھائے اور آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈراتے۔۔۔۔۔ قرآن عظیم میں مومنین کے نام ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
یعنی اے مومنو! اپنی ذوات اور اپنے اہل و عیال

وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ۔ بھی ہوں گے اور تھیں بھی۔

اس زمانے میں دنیا کی ترقی پر نظر رکھتے ہوئے مسلمان اپنے بچوں کو عیسائیوں کے اسکول اور

دوسری غیر مسلم اقوام کی درس گاہوں میں داخل کرتے ہیں، جہاں بچوں پر عیسائیت اور کفر و شرک وغیرہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ بچپن میں جو نقوش دماغ میں مرتسم ہو جاتے ہیں وہ جوانی اور بڑھاپے میں بھی باقی رہتے ہیں۔ مسلمان جان بوجھ کر دین کی تباہی گوارا کرتے ہیں۔ ایسی قوم دوسری غیر مسلم اقوام کی کیا اصلاح کر سکتی ہے۔

یعنی عطا رہ کر گزشتہ درست نہ کر سکے گا جس کو

اپنی زمانہ نئے خسر اب کر دیا ہو۔

لَنْ يَصِلَ عَطَاؤُهَا

أَفَمَدَّ أَلَدَّار

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وزو مسعود

جملہ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام برگزیدہ خلق اور مقربان بارگاہ الہی ہونے میں تو یکساں ہیں۔ وحی کا نزول سب انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہوا۔ گناہوں سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو معصوم بنایا گیا، معجزات سے ہر ایک کو سرفرازی حاصل ہوئی۔ لیکن باہم مراتب میں تفاوت ضرور رکھا گیا۔ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

قُلْ الرَّسُلُ قَدْ قُضِلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ

یہ رسول ہیں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔

جملہ رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں فضیلت اعلیٰ ہمارے اور کائنات کے سرور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوئی۔ دیکھیے قرآن مجید:

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ

بعض (انبیاء) کے درجات بہت اونچے کیے۔

مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تحقیق کے مطابق اس لفظ بعض سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر دیکھیے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(اے رسول) آپ کو وہ باتیں بتائیں جسے آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا کرم آپ پر بہت بڑا ہے۔

بطور نمونہ قرآن کریم کی دو آیتیں ذکر کی گئیں، ورنہ کثیر آیات سے خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں مصرح ہے:

أَنَا سَيِّدُ الْوَلَدِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ لِي ۚ

میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور مجھے تکبر نہیں

مسئلہ ارباب حق

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ارباب حق کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حضور حنا تم الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جیسا کہ کلمہ شہادت میں ہے :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے افضل سب سے ارفع اور بہترین ہیں، اسی کو
ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
لا يمكن الثناء كما كان حقه
من وجهك المنير لقد نور القمر
بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر

الحمد لله ہم اہل اسلام ایسے نبی محترم کی امت میں داخل ہیں۔ اس نعمت عظیمہ
کا شکر یہ ہے کہ ہم دل سے اس انعام کی بے حد قدر کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں اور اعمال
سے اس کا ثبوت دیں کہ فی الواقع ہم اس عظیم نعمت کے قدر دان ہیں۔

فی زمانہ بے دینی کا سیلاب عالم میں آیا ہوا ہے، اتحاد کی وبا پوری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لینا
چاہتی ہے۔ بے شمار مسلمان عبداللہ اور عبدالرحمن نام ضرور رکھتے ہیں۔ لیکن کوئی اللہ جل شانہ و عظمیٰ
کے وجود کا منکر ہے، کوئی معاد (آخرت) کا منکر، کوئی حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کو اپنا جیسا ہی، ایک آدمی تصور کرتا ہے، کوئی انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات پر ہنسی
اڑاتا ہے، کوئی حیات عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا منکر، کوئی معراج جسمانی کا تمسخر اڑاتا ہے۔
کوئی اولیاء کرام جمۃ اللہ علیہم کی فضیلت اور ان کی کرامات کا انکار کرتا ہے، کسی شخص کی نظر میں ثواب
قیہ عذاب قبر، پل صراط، وزن اعمال، حساب و کتاب، جنت و دوزخ اور دیدار خداوی ایک
قسم کے دھوکے ہیں، جیسے ماں اپنے بچوں کو دیا کرتی ہے۔ یہ خیالات اور عقیدے آج بہت مسلمانوں
کے دماغ میں قائم ہو گئے ہیں۔ ماں کا مقصد صرف تربیت اولاد ہے، وہ جو تدبیر حسن تربیت کے لیے
اپنی نظر میں بہتر سمجھتی ہے، کر گزرتی ہے اسے جھوٹ اور مکر سے بھی گریز نہیں ہوتا، العیاذ باللہ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بدعقیدہ لوگ صرف ایک لیڈر کی حیثیت دیتے ہیں جو اجرا
سیاست کے لیے ہر تدبیر کام میں لا سکتا ہے۔ خواہ واقعات کے خلاف ہی اسے لب کشائی

کرنا پڑے۔

جمہور اہل اسلام کے حق پرست طبقات دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر اب تک قرآن عظیم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ سمجھتے رہے اور یہی عام مسلمانوں کو سمجھاتے رہے کہ نبی اور رسول انسان ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی ہستی گرامی جملہ مخلوقات میں ایک خاص امتیاز رکھتی تھی۔ اُن کی روح مقدس علاقِ دنیا سے پاک و صاف ہوا کرتی تھی۔ اُن کا اصل مقصد تقرب خداوندی تھا، دنیا سے فانی کی اصلاح اور ضروریاتِ زندگی کی فراہمی ضرور اُن کے پیشِ نظر ہوتی تھی۔ لیکن ہر نبی اور ہر رسول کا مقصود بالذات آخرت کے لیے سرمایہ مہیا کرنا اور جناب باری تعالیٰ عز اسمہ کو راضی کرنا تھا۔ اس رضائے الہی کے حاصل کرنے میں جان و مال کی بازی لگا دینا ہر نبی و رسول کے نزدیک معمولی بات تھی۔ صداقت اور امانت ہر نبی و رسول کا پہلا کمال تھا جس کی بنا پر اس کی معزز اور موقر زندگی پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ صدقِ مقال ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو معتبر اور معتمد بنا سکتا ہے۔ اگر آدمی سچا نہ ہو تو وہ بھول بکھرے یا جواہر لٹائے کسی طرح قابلِ اعتماد نہیں، اس کی ہر بات میں غرض نفسانی کا احتمال ہو سکتا ہے۔

اس عقیدے کے مستحکم ہونے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ آخرت کے متعلق جو امور زبانِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ظاہر ہوئے انہیں بہلا وایا دھوکا کہا جائے، ہرگز نہیں۔

الغرض ہر نبی و رسول کی مبارک آمدِ نعمت الہی تھی۔ لیکن سرورِ کائنات خاتم النبیین اشرف المرسلین رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسی نعمت گہری ہے جس کی نظیر دوسری اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احسان بڑے اہتمام سے اپنی سچی کتاب آسمانی قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
بلاشبہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان ہی
میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی
آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کو نکھارتا ہے، ان کو
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ لوگ
پہلے یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

شرافتِ انسانی بلکہ فطرتِ حیوانی کا تقاضا ہے کہ احسان کا شکریہ ادا کیا جائے، اپنے محسن کی عظمت اور اس کا احترام کیا جائے، جو جانور آپ کی زیرِ تربیت کھانے پینے اور دوسری قسم کا آرام حاصل کرتے ہیں وہ

مسکب ارپا حق

اپنے آقا کا اپنی حیثیت کے مطابق اکرزم کرتے ہیں، اس کی آواز پر دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ ایسی حالت میں اشرف کائنات کا اولاً اور برگزیدہ کائنات کا ثانیاً تہ دل سے شکریہ ادا کیا جائے جس کا اثر زبان سے بشکل اعتراف اور اعضائے بدنی سے بصورت اعمال نمایاں طور پر ظاہر ہو۔ پوری انسانی زندگی اس امر پر گواہ ہو کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ افسوس صد افسوس ہم مسلمانوں پر کہ ہم اپنے کو بندہ خدا تے برتر اور غلام خیر البشر صلی اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی اس کا عملی ثبوت دینے سے قاصر ہیں۔

وہ برادران اسلام جو کسی بھی سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے منصب کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنے عقائد اعمال اور اخلاق کو درست فرمائیں تاکہ آپ کی زندگی دنیا کو بتا سکے کہ آپ ایک بہترین لڑی کے موقی ہیں۔ آپ نے اگر رسمی بیعت کر لی اور ان تعلیمات سے غافل رہے تو لوگوں کو آپ پر ہی نہیں بلکہ مشائخ طریقت رحمۃ اللہ علیہم پر ہنسی اڑانے کا موقع ملے گا۔

جملہ برادران اسلام سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے رتبے کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور الحمد للہ ہمیں اپنے حبیب کرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریغے ہمیں اپنی لا جواب قدس کتاب یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا اور ایسی جامع شریعت ہمیں عنایت فرمائی کہ جس کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کے ہر مسئلہ کا مکمل حل موجود ہے۔ آپ اپنے عقائد اعمال اور اخلاق کو صحیح کر کے غیر مسلمین کے سامنے ایسا پیش کریں جو اپنی نظیر آپ ہو اور وہ غیر مسلمین جب آپ کے چہرے کو دیکھیں تو بے ساختہ کہہ دیں کہ اسلام یقیناً حق دین ہے۔ سچا و پاکیزہ دین ہے اور پھر انھیں اسلام اور اسلامیات کا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے۔

سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے عقائد کو قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں درست کریں۔ قرآن کریم نور اسلام ہے اور حدیث ضیاء دین ہے۔ لیکن بہت سے کج رو اپنے اعراض نفسانیہ کی خاطر اسی کتاب آسمانی اور حدیث خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ پھیل کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے واسطے ضروری ہے کہ آپ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم ورحمہم وسلمین کے معبر اقوال کو پیش نظر رکھیں اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اجماع اور اتفاق نے جو سانچہ تیار کیا ہے اسی میں اپنے نظریات اور خیالات کو ڈھالیں اس راہ سے مسلمان روح حق پا سکتا ہے اور کسی جگہ اسے لغزش کا خطرہ نہیں رہتا۔

مسلك ارباب حق

اگر اپنی رائے سے کوئی شخص خود قرآن و حدیث کو بلا مد و تحقیق جمہور سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ قادیانی بن کر ختم نبوت کا انکار کر سکتا ہے (اللہ یا ذہا للہ) اور فحری ہو کر معجزات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام پر تمسخر اڑا سکتا ہے۔ شیعہ فرقہ (قوم روافض) کی راہ اختیار کر کے جمہور صیابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر نفوذ یا اللہ) تبرأ، اور خارجی طریقہ اختیار کر کے اہل بیت اطہار اور آل رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر طعنہ زنی کر سکتا ہے (اللہ یا ذہا للہ) یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ ہمیں قدری بن کر تقدیر الہی کا منکر ہو جائے، یا جبری طریقہ اختیار کر کے اپنے کو بے قصور ثابت کر دے۔

عالم اسلام میں اس طرح کی دو باتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں اور اس وقت تو آزادی کے نام پر انسان اپنے دینی سرمایہ کو برباد کرنے کے لیے ہمہ تن تیار ہے۔
الغرض ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت و رسالت کا دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں (صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و زوابعہ) بارک وسلم،

وجودِ باری تعالیٰ

جَلَّ شَانَهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ

اللہ تعالیٰ یقیناً موجود ہے۔ اس کے وجود میں کوئی تردد اور تامل نہیں نیز اس کے وجود کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ تھا نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اسی کو ازیلی کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ رہے گا اسی کو ابدی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ اس کے مقدرات کی انتہا نہیں۔ وہ صاحبِ ارادہ ہے۔ اس کا ارادہ انسانی، جناتی، نسلی ارادہ پر غالب ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے اپنے ارادے سے چیزوں کو نمودار فرماتا ہے۔ ارادہ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا علم ایسا محیط ہے کہ جو تمام ممکنات کو شامل ہے اپنی ذات واجب الوجود اور اپنے صفات واجبہ کو وہ بخوبی جانتا ہے۔ علم کے لیے حیات اور زندگی لازم ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے وجود کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اس لیے اس کی زندگی بھی دائمی ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے۔ وہ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کو سمیع و بصیر کہتے ہیں، اس کی ذاتِ عالی میں ایک صفت کلام ہے جس کے آثار میں آسمانی کتابیں ہیں۔ انھیں مقدس کتابوں میں سب سے فضل اور عالی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی ایک صفت تخلیق بھی ہے جس کو تکوین بھی کہتے ہیں۔ یعنی عدم سے نکال کر وجود میں اشیاء کو لانا اسی صفتِ عالیہ کا کام ہے۔

یہ واضح رہے کہ صفاتِ باری تعالیٰ سب قدیم ہیں اور وہ صفات کسی کا عطیہ نہیں۔ وہ ذاتِ خلاق خود بخود ہے اور خود اس کے صفات ہیں۔ ایسی عالی ذات پاک ہی اس قابل ہے کہ ہر صاحبِ فہم اپنی جان بنا کر انتہائی تذلل کے ساتھ اپنے کو بندہ جان کر اس کو آقائے حقیقی مان کر اس کے سامنے پیش کر دے، جن جن طریقوں سے اس کے حبیب پاک روحی فدا چھلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پھینے اور دہنے کا طور و طرز بتایا ہے۔ اس روح اس کے دربارِ عالی میں جھکے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اسی بنا پر سوائے ایک ذات کے کوئی شے قابلِ عبادت نہیں یہی مطلب ہے کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا۔

کائناتِ اخفی و سماوی میں کوئی شے کسی درجہ بلند پر فائز ہو، اس کا وقار اور قدر شریعتِ مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ضرور کی جائے، لیکن معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہ سمجھا جائے اور نہ کہا

مسلك ارباب حق

جائے۔ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کے لیے ہرگز جائز نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے مسجود بھی وہی ایک ذات پاک ہی ہے۔

عالم میں حاجت براری کے مختلف ذرائع اور اسباب، مسبب الاسباب نے ضرور مہیا فرمائے ہیں بچہ کی تربیت کے لیے والدین، علاج کے لیے طبیب اور ڈاکٹر، انتظام ملکی کے لیے حکومتیں، مقدمات کے فیصلوں کے لیے عدالتیں، تعلیم کے لیے اساتذہ، ارشاد باطنی و ہدایت روحانی کے لیے مشائخ کرام و اولیائے عظام اور سب سے زائد بلند پایہ عظیم المرتبت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، خاص کر سید الاولین و الآخرین حاتم النبیین اشرف المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ علی قدر مراتب ہر ایک سے حاجت دنیا یا ضرورت دین یا فلاح دارین پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن درپردہ ہر ایک کے کام میں حقیقی طور پر وہی ذات عالی کار فرما ہے جس کو ہم اور آپ "اللہ" کہتے ہیں۔ اسی لیے عالم کا ہر فرد ہر وقت اور ہر جگہ اس کا محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج وہ نہ پہلے تھا، نہ اب ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، نہ یہ اس کی ذات عالی کے لیے زیبا، اسی معنی کے لحاظ سے اس کو "صَمَدٌ" کہتے ہیں جو سورۃ اخلاص میں مذکور ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی فرماں برداری بجالاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کو اپنے لیے راہ نجات جانتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار بشکل ثواب آخرت میں ضرور فرمائے گا بشرطیکہ اطاعت شعار کا خاتمہ بخیر ہوا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی تھوڑا یا بہت صلہ مرحمت فرمائے۔ یہ ثواب دینا اس کے رحم و کرم کا تقاضا ہے، ورنہ وہ کسی سے مجبور نہیں کہ ثواب اس پر لازم ہو، یہی مطلب ہے **هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** (دہشت ڈرامہ لازم کرتا والا ہے) کا۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر بندہ کی زندگی اور موت ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ یہی مطلب ہے **يُحْيِي وَيُمِيتُ** کا۔

جو شخص اس کے احکام سے سرتابی کرتا ہے اور یہ سرکشی حد کفر تک پہنچ جاتی ہے اور اسی پر اس کو موت آجاتی ہے، اس کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں۔ کافر کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہاں اگر وہ بندہ زندگی میں اپنے کفر سے تائب ہو جائے اور دولت ایمان سے سرفراز تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو باتیں مسلم کے لیے ہیں وہ اس کے لیے بھی مہیا ہو جاتی ہیں۔

کوئی بندہ مسلم تو ہو یعنی عقائد اس کے صحیح ہوں، مگر عمل خامیاں اس میں باقی ہوں، اس نے اگر توبہ نہ کی اور موت آگئی تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو اختیار ہے، خواہ مغفرت فرمائے یا اول کچھ عذاب دے، پھر نجات مرحمت فرما کر جنتی بنا دے۔

الغرض مومن کو نہ اس کی رحمت سے ناامید ہونا چاہیے اور نہ اس کی ذاتِ عالی سے بے خون۔ اس کو ”سَتَّارُ الْعُيُوبِ“ اور ”غَفَّارُ الذُّنُوبِ“ سمجھتے ہوئے یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ذاتِ پاک ”قَهَّار“ اور ”جَبَّار“ بھی ہے۔

ابنہ موت کے وقت حاضرین کا فریضہ ہے کہ مومن کو رحمت کی امید زائد دلائل میں اور مرنے والے کے سننے کلماتِ خیر کہیں یعنی آیاتِ رحمت اور اس کے مطالب پیش کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مرنے والے کی نیک گمانی میں اضافہ ہو یہ حسن ظن ان شاء اللہ تعالیٰ مفید اور کارآمد ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لیے یہی تعلیم دی ہے، ”جو صحاح کی کتب میں مذکور ہے“۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کی ذاتِ پاک جملہ عیوب و نقائص سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کی ذاتِ پاک میں کمی اور خامی کا کوئی شائبہ نہیں اور نہ اس کے لیے یہ امر ممکن اور زیبا ہے بلکہ بعض وہ امور جو بندوں کے لیے کمال شمار ہوتے ہیں خدائے برتر جل شانہ و علم نوالہ کے لیے وہ عیب ہیں مثلاً شادی شدہ ہونا، صاحبِ اولاد ہونا ایسی نعمتیں ہیں جن کی آرزو کی جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی بیوی نہ اس کی نسبی رشتہ داریاں اس لیے کہ یہ امور جسم اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف مخلوق کے لیے زیبا ہیں۔ خالق کائنات جل شانہ و علم نوالہ جو اپنی حقیقت اور اپنے وجود کے لحاظ سے شانِ یکتائی رکھتا ہے اور اس کا مثل ناممکن ہے، ان چیزوں سے بالکل منزہ اور پاک و صاف ہے یہی مطلب ہے اس سورۃ مبارکہ کا:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
(اے رسول) کہہ دیجیے اللہ یکتا ہے اور تمام خلائق کا
مجمع سب سے بے نیاز نہ اس سے کوئی ودادت ہوئی اور نہ
وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی شے مثل۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس کے سوا جس کو عالم کہتے ہیں سب اس کی مخلوق ہے، نہ کسی کو قدامت حاصل ہے، نہ اس سے بے نیازی، سب اسی کے محتاج ہیں اور اسی کے کرم سے فیض یاب ہیں۔

لے مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس حاضرین پر یہ وردی ہے کہ وہ کلماتِ خیر کہیں۔ اس سلسلہ میں ہم حدیث شریف پیش کر رہے ہیں جو مسلم شریف میں ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او قال الميته فقولوا خيرا فان الملكة يؤمنون على ما تقولون۔ مسلم شریف جلد ۱، کتاب الجنائز ص ۳۰۰

موالیدِ ثلاثہ | عالم میں جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں وہ موالیدِ جمع مولود ثلاثہ ہیں، یعنی تین قسم کی مخلوقات ہیں۔

جمادات | موالیدِ ثلاثہ میں سے پہلی قسم جمادات ہیں جن میں عناصرِ اربعہ پہاڑ، معدنیات سب شامل ہیں۔ جمادات کے معدنیات میں عجیب و غریب تاثیریں موجود ہیں جو اطمینان اور اہل نجوم نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ان بے جان جمادات میں تاثیراتِ عجیبہ کا پیدا کرنا کس کا کام ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ان کے طبائع نے یہ آثار نمایاں کیے ہیں تو پھر یہ دریافت کیا جائے گا کہ طبائع میں قوتِ ادراک بھی ہے یا نہیں، یہ ظاہر ان میں ادراک نہیں، اور جب قوتِ انکشاف ہی نہیں تو وہ کس طرح ان عجائب و غرائب کا مرکز ہو سکتی ہیں۔ اس دور میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک طاقت ہے جسے اتھر کہتے ہیں۔ وہ ان تاثیرات کا خالق ہے۔ یہاں پر بھی وہی سوال ہوگا کہ اتھر میں قوتِ ادراک ہے یا نہیں، اگر نہیں تو جو طبیعت کا تھا وہی حال اتھر کا ہوا، اور اگر اس اتھر میں انکشافِ تام ہے اور اگر قدرتِ کاملہ اور ان عیوب سے وہ منزہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے ہیں تو آپ اس کا نام اتھر رکھیں، ہم اہل اسلام کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

نباتات | دوسری قسم عالم میں نباتات ہیں۔ بے شمار درخت، بے گنتی سبزیاں، بے مدالنج، بھانت بھانت کے پھول و پھل۔ اس عالم میں نباتات کا شمار انسان کے لیے قریب قریب ناممکن ہے۔ اس لیے کہ مختلف ممالک میں مختلف اقسام کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان سبزہ زاروں میں پھول اور ان کی رنگتیں، نزاکت اور لطافت، پھل اور ان میں لذتیں، بعض دواؤں میں مفید اور نافع، الغرض ہڑی بوٹیوں میں بے شمار نافع ہیں جن میں سے بعض چیزوں کو ڈاکٹروں اور طبیعوں نے سمجھا ہے اور بعض سائنسدانوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی تمام نباتات پر احاطہ کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔

میرے ایک مخلص نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم کسولی پہاڑ پر پہنچے، وہاں مختلف اقسام کے پھول ہیں نظر آئے۔ ہم نے احباب سے مشورہ کیا کہ ہر قسم میں سے صرف ایک پھول حاصل کرو، تھوڑی دور چلنے کے بعد ہماری گودیں پھولوں سے بھر گئیں، مگر پھولوں کی اقسام ختم نہیں ہوئیں۔ ہر پھول کی وضع قطع اور اس کی لطافت اور دیکھنے اور سونگھنے کے بعد عقلِ سلیم یہ فیصلہ کرتی ہے :

برگِ درختانِ سبز در نظر ہو شیار،

ہر ورقے دفترِ است معرفتِ کردگار

(حضرت شیخ سعدی)

ناظرین انصاف سے کہیں کہ نباتات کے یہ کمالات وہی ہستی نمودار فرما سکتی ہے جو کامل قدرت کی حامل ہو اور پورا انکشاف اس کو حاصل ہو، ایسی حالت میں ہم مجبور ہیں کہ خلاقِ دو عالم کا اقرار کریں اور اس کے وجود کے اعتراف سے پرہیز نہ کریں۔

حیوانات | تیسری قسم موالیدِ ثلاثہ میں سے حیوانات ہیں حیوانات کچھ چرندے ہیں، جیسے گدھا، گھوڑا، گائے، بھینس وغیرہ۔ اور کچھ درندے ہیں، جیسے شیر، چیتا، تیندوا اور بھالو وغیرہ، کچھ پرندے ہیں جیسے طوطا، مینا، طوطی اور لعل، کچھ حیوانات، کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ اور کچھ حیوانات دریائی ہیں جیسے مچھلیاں اور دیگر پانی کے جانور۔ ان حیوانات کی اقسام ہمیں سب کی سب نہیں معلوم۔ چڑیا خانوں اور عجائب گھروں میں کچھ تھوڑے سے حیوانات ہماری نظروں میں آئے ہیں۔ لیکن ان اقسام کے اصناف اور انواع پر ہم احاطہ نہ کر سکے۔

بہشتی اور کراچی کے مچھلی گھروں میں عجیب عجیب قسم کی مچھلیاں ہم نے دیکھیں، جن کے بدن پر انتہائی خوب صورت رنگ پائے اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی ماہر مینیٹر نے یہ رنگ و روپ بنائے ہوں۔ پرندوں میں چھوٹے سے چوٹا طوطا چڑیا برابر نظر آئے اور بڑے سے بڑا مرغ برابر۔ ان طوطوں کی آوازیں اور رنگت و روپ دیکھنے کے بعد کہنا پڑا کہ یہ قدرتِ خلاق ہی کا تماشا ہے۔ بے حس اور بے عقل مادہ یا طبیعت یا حرکت یا ایتھر اس کے موجد نہیں۔

اشرف المخلوقات | حیوانات کی اقسام میں سے اعلیٰ اور افضل نوع انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں۔ انسان کے مادی جسم میں بے شمار مشینیں ہیں۔ دماغ کی مشینیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، اور اس میں مختلف دائروں کی شکل میں کچھ حصے ہیں، کسی میں طاقتِ باصرہ، کسی میں طاقتِ سامعہ، کسی میں قوتِ شامہ، کسی میں قوتِ ذائقہ، کسی میں قوتِ لامسہ، کسی میں قوتِ حافظہ، کسی میں قوتِ واہمہ، کسی میں طاقتِ خیالیہ، کہیں طاقتِ متصرفہ اور کہیں حسِ مشترک۔ اس بنا پر دماغ ہمارے علم کے مطابق کم از کم دس مشینوں کا مجموعہ ہے۔ اصلی تحقیق اور پورا انکشاف تو بشر کے لیے ناممکن ہے، مگر ہم سے زائد ڈاکٹر اور سائنس دان کر سکتے ہیں۔

دوسری مشین معدہ ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، فضلے کو آنتوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور کارآمد حصے کو جگر کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ جگر بھی ایک مشین ہے، جو از سر نو کھانے کے جوہر کو پکاتا ہے اور اس میں مختلف چیزیں بنتی ہیں، مگر اصلی جوہر (خون) کو وہ دل کے حوالے کر دیتا ہے۔ دل اور بھینس دونوں میں از سر نو اس کو صاف کیا جاتا ہے اور رگوں کے ذریعے سے پورے بدن میں اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے خون کی

مسک ارباب حق

رفتار گھٹنے میں سات میل بتائی گئی ہے۔ اس رفتار میں کمی اور بیشی ہونے پر خون کی رفتار تیز (HIGH BLOOD PRESSURE) یا دھیمی (LOW) ہو جاتی ہے۔

روح کی حقیقت اور اس کی قسمیں | اطباء کی تحقیق کے مطابق دل کے خون کی بھاپ روح حیوانی کہی جاتی ہے اور حلی کی بھاپ کو وہ روح طبعی کہتے ہیں۔ یہ جملہ ارواح ماتحت ہیں اس روح انسانی کے کہ جس کی حقیقت اللہ جل شانہ و علم نوالہ واقف ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور آپ سے وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ روح امر ربی ہے اور تمہیں (اس کے بارے میں) سمجھا سنا علم دیا گیا ہے

روح انسانی ہی اصل میں انسان ہے اور جسمانی روحیں اور مادہ بدن اس کے آلات اور خواص ہیں۔ روح انسانی یا نفس ناطقہ یا حیو استجاب بدن سے تعلق ختم کر دیتی ہے تو تمام روز ختم ہو جاتی ہیں اور خون جم جاتا ہے، نہ اس میں رفتار باقی رہتی ہے نہ حرارت۔ اس لیے ناطقہ اور فلاسفہ قدیم نے روح اور نفس ناطقہ کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ ایک مجرد چیز ہے جو بدن سے تدبیر اور تصرف کا تعلق رکھتی ہے۔

دماغ | انسان نے اپنی زندگی میں بے شمار اقسام کی مشینیں تیار کیں، لیکن ان تمام مشینوں کا مدار ایک معمولی سا لو تھڑا ہے جس کو دماغ یا بھیجہ کہتے ہیں مشینوں کی ایجاد تو سائنس دانوں کی طرف منسوب کی جاسکتی ہیں لیکن دماغ جو دیکھنے کے اعتبار سے قلیل سا پارچہ ہے، کسی سائنس دان یا ڈاکٹر کا بنایا ہوا نہیں۔ اس کی بناوٹ کے لیے خلاق حقیقی اللہ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔

اند کے باتو یگفتم غم دل ترسیدم | کردل آزرده شوی ورنہ سخن بسیارست

میں نے اب تک قارئین کتاب کے سامنے کرۂ ارض اور کرۂ آب کے مختصر حالات

نظام فلکیات اور قدرت باری تعالیٰ | پیش کیے گئے۔ اگر آپ زمین اور سمندر سے اونچی منزل پر پہنچیں تو پہلے آپ کو ہوا کا کرہ ملے گا۔ ہوا وہ دولت و نعمت ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کا اسی پر مدار ہے۔ اس ہوا میں مختلف قسم کے طبقات ہیں کہیں گرد آمیز جسے غبار کہتے ہیں، کہیں آتشیں مادہ اس میں رونا ہوتا ہے تو یہ دھواں (دھواں) بن جاتی

مسلکِ اربابِ حق

ہے کبھی اجزائے ماہیہ اس میں مل جاتے ہیں تو یہ بخارات بن جاتی ہے۔ کہیں ان آلات سے پاک ہو کر لطیف ہو جاتی ہے۔ ہر طبقہ کے آثار جدا جدا ہیں اور ان آثار کی بنا پر کرہ ارض پر کبھی مضر، کبھی مفید اور نافع کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کبھی اس کی رفتار میں ایسا تموج (زور) پیدا ہوتا ہے کہ سیکڑوں آبادیوں کو تباہ اور ہزاروں انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ماہرینِ سائنس اس کے کمالات کو ہم سے زائد سمجھتے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ ہوائی کمالات تو ان ماہرینِ سائنس کے پیشِ نظر ہیں، مگر ان کمالات کے حقیقی موجد خالق کائنات جل شانہ و غم نوالہ کی طرف ان کی توجہ یا تو بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے وجود تک کا وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں یا اعتقادی توجہ ہوتی ہے لیکن عمل سے وہ لوگ غافل ہوتے ہیں۔

خوش نصیب انسان وہ ہے جو ان مادیات کے کمالات کو معرفتِ باری تعالیٰ کا ذریعہ بنائے اور قدرتِ قادرِ مطلق کا انکار نہ کرے اور صنعتِ صانعِ برحق کی یاد سے غافل نہ ہو۔

اس ہوائی کرہ کے باہمی حصہ میں کوکب اور نجوم کے بے شمار طبقات ہیں جن میں شمس و قمر نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ قُرب اور نزدیکی کے لحاظ سے ہے۔ بعید منازل میں نہیں معلوم کتنے ستارے ہیں اور کیا کیا ان کے آثار ہیں۔

معرفتِ باری تعالیٰ علمِ ہیئت اور علمِ نجوم کے جاننے والوں نے بہت سے کوکب کا حال لکھا ہے، لیکن وہ بھی پوری دنیا کے نجوم پر احاطہ نہ کر سکے خالق کائنات جل شانہ و غم نوالہ ہی جانے کہ یہ نجوم کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے جو شخص ارضیات میں اعضائے حیوانی سے واقف ہے اور فلکیات میں نجوم کی سعادت اور نحوست سے مطلع ہے، وہ معرفتِ خالق کائنات میں بڑا ماہر ہو سکتا ہے۔ امام المتکلمین امام فخر الدین محمد الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ تَمَيَّنَ فِي الْهَيْئَةِ وَالْشُّمُومِ
فَهُوَ عَيْنٌ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ
یعنی جو شخص علمِ ہیئت (فلکیات) اور علمِ شُوم (جراحی) سے واقف نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ناقص ہے۔

ہم پورے مقدمات کا احصاء (شمار) تو نہ کر سکے اور نہ ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن علویات اور سفلیات کے نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیئے۔ اب جس قدر علوم سے آپ کی واقفیت ہے آپ اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ صنعتیں اور حکمتیں برآمد کر سکیں گے۔

خالق کائنات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے | الفاضل مخلوقات کا جس قدر بھی کسی کو علم ہوگا اسی قدر اس کا

لہ حوالہ دستیاب نہ ہو سکا۔ امام رازی مکیہ التصانیف عالم جیتہ گدڑ سے ہیں۔

خلاق کائنات کی طرف میلان ہوگا۔ محض مخلوقات میں پھنس کر رہ جانا اور خالق کائنات جل شانہ و عظمیٰ توانہ کی طرف توجہ نہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ چھت پر پتنگ اڑا رہا ہو اور پتنگ اڑانے میں پیچھے ہٹتا ہو اور چھت پر اڑنے ہو تو وہ زمین پر گرے گا، اور ہلاک ہو جائے گا۔ یہی حال مادہ پرستوں کا ہے کہ وہ مادیات میں منہمک ہیں اور اس کی نیچ و نیچ تلاش کرنے میں سرگرداں اور حیران ہیں، مگر خالق مادہ اور موجد مادہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اُن کی توجہ نہیں ہے۔

ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں خطرہ پیدا ہو کہ مادی دنیا ایک شبہ اور اس کا جواب | میں جو آثار نمایاں ہیں وہ بہت سے مفید اور نافع ہیں اور بہت سے مضر اور نقصان رساں تو کیا کمال کے ساتھ نقائص کا پیدا کرنا خالق کائنات کا کام ہے یا اتفاقی چیزیں ہیں کہ کبھی منفعت نمایاں ہوتی ہے اور کبھی نقصان۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کمالات کا ذکر کیا ہے، خواہ وہ بعض کے لیے نافع ہوں اور بعض کے لیے مضر۔ مضر بھی بعض اوقات انجام کے لحاظ سے نافع ہوتے ہیں، اور کبھی یہ چیز واضح بھی ہو جاتی ہے کہ ہم جس کو مضر اور ناقص سمجھتے تھے، وہ واقع میں مفید اور نافع ہے۔ پورے عالم کے تمام مصلح کو حکیم مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ ہماری نظر بہت ناقص ہے۔

مفت ہم دیکھنے والوں میں گئے جاتے ہیں

آنکھ کس کی ہے نظر کس کی تماشا کس کا

(دوستِ رام پوری)

توحیدِ باری تعالیٰ

ابنِ اسلام کے نزدیک موبدِ کائنات خالقِ موجودات صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات پاک قدیم ہے اس کے لیے نہ کبھی دم ہوا نہ ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔

عالم عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں خواہ وہ مادی ہو یا روحانی۔ دیرینہ زمانے سے ہوا حال کی پیداوار سب کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے کہ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَائِدٌ

اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

توحید پر دلائل توحید کے متعلق مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں جن میں سے بعض ظنی ہیں اور انہیں یقین کا رتبہ حاصل نہیں بعض یقینی ہیں جن سے عقیدہ توحید مستحکم ہوتا ہے۔

سہل اور عام فہم دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیبِ مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتِ حقانیت، فہم و فراست، دانائی اور ذکاوت عالمِ بصر میں مسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری عقل کو وہاں تک رسائی نہیں ہے، چونکہ وہ حادث کے خلاف رسم و رواج سے جدا اور مقبولیتِ عامہ سے کوسوں دور۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے والے ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں ان ہی میں سے مسئلہ توحید بھی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا مان لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ ہے تو ہر سچا مانت والا مجبور ہے کہ اس مسئلہ میں بھی آپ کو صادق القول اور حق گو تصور کرے اور توحید پر ایمان لائے خواہ کسی دلیل سے اس کے نزدیک توحید ثابت ہو یا نہ ہو۔ فرمانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے بڑی روشن دلیل ہے۔

منطقیانہ اور فلسفیانہ طریقہ پر جو دلائل توحید پر قائم کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی ایک حجت ہے جسے برہانِ تامث کہتے ہیں۔

علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”شرح عقائد نسفی“ میں اس کو

مسکب ارباب حق

بیان فرما ہے اور یہ برہان قرآن عظیم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے اشارۃً و کنایۃً نکالا گیا ہے کہ:
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ
اگر ہوتے ان دونوں (آسمان و زمین) میں چند
معبودانہ کے علاوہ تو ان میں فساد آجاتا۔

برہان تمام

برہان تمام کی تفصیل یہ ہے کہ اگر دو خدا مانے جائیں تو یہ ممکن ہے کہ ایک
خدا زید کو متحرک کرنا چاہے اور اسی وقت میں دوسرا زید کو ساکن رکھنا
چاہے، سکون اور حرکت چونکہ ضدین ہیں۔ ایک وقت میں ایک محل پر ایک حیثیت جمع نہیں
ہو سکتے۔ پس یا تو حرکت دینے والا خدا کامیاب ہوگا یا ساکن رکھنے والا خدا کامیاب ہوگا، جو کامیاب
ہوگا وہ خدا کہلانے کا حقدار ہوگا اور جو ناکام ہوگا وہ عاجز اور خدائی سے محروم رہے گا اور اس کی مزید
وضاحت دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ:

وَلَعَلَّآ بَعْضُہُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ
اور یقیناً اس وقت ان کا بعض بعض پر غالب
آجاتا۔

اس برہان تمام کو نئے نئے انداز سے علماء کرام نے پیش کیا ہے۔ علامہ جسٹس علیہ الرحمۃ نے
”رسالہ حمیدیہ“ میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔

توحید کی مزید تفصیل | ہم اہل اسلام کے نزدیک خدائے برتر جل شانہ و عم نوالہ اپنی ذات کریمانہ
اور صفات قدیمانہ کے لحاظ سے یکتا ہے کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں۔
ذات میں شریک نہ ہونا تو واضح ہے کہ عالم کے جملہ حقائق ممکنہ ہیں اور خدا کی ذات واجب لذات
ہے۔ واجب اور ممکن کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اس کے صفات بھی ذاتی ہیں۔ وہ کسی کا
بھی مہیون منت نہیں۔ نیز یہ صفات ذات قدیم کے ساتھ قدیم ہیں۔ ممکنات کو جو چیز بھی حاصل ہوتی
ہے، وہ فقط اسی کی ذات کی تاثیر ہے۔ اسی طرح صفات جو ممکن میں پائے جاتے ہیں وہ مجازی
اور ظاہری ہیں۔ پس ممکن جس طرح ذات میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے صفات میں بھی شریک
نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات یا صفات حقیقیہ میں شرکت کا دعویٰ کرے
وہ مشرک، ملحد اور زندیق ہے۔

اللہ رحمن اور رحیم ہے، مگر اس کے رحم و کرم سے کوئی مقابلہ یا دعویٰ مساوات
نہیں کر سکتا۔ پس صفات باری تعالیٰ قدیم اور صفات کے آثار لامتناہی اور ممکنات کے آثار
بے انتہا محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اورابدی، لامتناہی اور قدیم ہے۔ بندے کا علم حادث

اور باری تعالیٰ کے کرم کا عطیہ ہے۔ یہی قرآن کریم میں ہے :

وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

مگر جتنا وہ چاہے

اللہ تعالیٰ جس کو علم دیتا ہے وہ اس کی عنایت ہے۔ باری تعالیٰ کے پورے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔

اسی طرح تخلیق اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ معتزلہ جو اہل بدعت کا ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ معتزلہ کا یہ قول قرآن عظیم کی مندرجہ ذیل آیت کے خلاف ہے :

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
فَإِنِّي تَوَكَّلْتُ ۚ

وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔

یہ چند صفات نمونے کے طور پر ہم نے پیش کیے، بقیہ صفات کا بھی یہی حال ہے، پس ایسی صورت میں حقیقی بندہ ہونے کے باوجود کسی مائل و بالغ کا کسی دوسرے کے لیے اتہائی تذلل جسے عبادت کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود یا معبود تصور کیا جائے گا تو وہ "شُرک جلی" ہوگا اور اس کے متعلق قرآن عظیم میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ

بے شک اللہ شرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو قدیم مانتے ہیں، جیسے بعض فلاسفہ کا مذہب ہے کہ خدا کے ساتھ مادہ بھی قدیم ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روح بھی قدیم ہے، اس میں تو تین خداؤں کا ماننا لازم آیا جو کھلی ہوئی تثلیث ہے اور توحید کے بالکل خلاف۔ عیسائیوں کے مذہب سے میل کھاتی ہے۔ ہندو فلسفہ میں بھی پرکرتی (مادہ) اور جو آتما (روح) کو قدیم کہا گیا ہے۔ یہ سب باتیں اہل حق یعنی اہل اسلام کے خلاف ہیں۔

توحید کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات | پہلا شبہ مانویہ اور مجوسیہ کا، جو دو خالقوں کے قائل ہیں۔

مجوسیہ کا نظریہ | یہ کہتے ہیں کہ عالم میں خیرات کا بکثرت ظہور ہے اور اس کے مقابلہ میں شرور بھی بے حد ہیں۔ خیر اور شر میں تضاد ہے۔ منظر خیر منبع شر نہیں ہو سکتا اور منبع شر منظر خیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دو خالقوں کا ماننا بقول مجوسیوں کے ضروری ہے یہی ان کا

عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک جو مصدر خیر ہے اس کو وہ نیرداں کہتے ہیں اور جو ان کے نزدیک منظر شر ہے اس کو وہ آہرمن کہتے ہیں بعض لوگوں نے آہرمن سے مراد شیطان بھی لیا ہے۔ اس قول کی بنا پر شیطان بد مقابل اللہ تعالیٰ کا ہوا۔

مجوی نظریہ کی تردید | باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قول باطل کی تردید میں فرمایا

لَا تَحِثُّوا إِلَٰهَيْنِ اشْتَيْنِ ۝
إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۝
دو خدا مت بناؤ
خدا صرف ایک ہی ہے

یہ شبہ کسی ظاہر میں کی نظر میں شاید اہمیت رکھتا ہو، مگر ہر ماقول اس تصور کو کہ دو خدا ہیں لغو اور باطل سمجھتا ہے۔

اس قوم پر تعجب ہوتا ہے کہ شخص واحد خواہ وہ شاہ ہو یا صدر جمہوریہ یا وزیر اعظم، ایک ہی وقت میں مختلف احکام صادر کرتا ہے۔ کسی کو قید و بند کی سزا دیتا ہے، کسی کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، کسی کو ترقی کے منازل سے اتار کر تختانی مقام پر پہنچا کر ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں از قبیلہ شرور ہیں۔ وہی حاکم کسی شخص کو اعلیٰ مناصب عطا کرتا ہے اور نعمتوں اور دولتوں سے گھر بھر دیتا ہے، اپنے دربار میں عزت و آبرو کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں خیرات میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ تو جاندار ہستیوں کے نمونے تھے۔ اب غیر جاندار چیزوں کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

ایک انسان زمین پر کہیں چمن بناتا ہے، کہیں باغ لگاتا ہے، کہیں بلند پایہ عمارات تعمیر کراتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کسی دوسری زمین کو وہ گھورے اور کوڑے کرکٹ کا گھر بنا دیتا ہے، کسی مقام پر بدبودار اور مٹری گلی چیزیں پھیلا کر دماغوں کو پریشان کرتا ہے۔ ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ شخص واحد موجود شر اور موجود خیر ہو سکتا ہے۔

ہم اہل اسلام اگر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو خالق خیر اور خالق شر مانیں تو کیا مضائقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم و دانایا ہے۔ ماضی اور استقبال کے مصالحے اس کے پیش نظر ہیں۔ کہیں خیر ہے تو وہ خیر ہے ہی۔ لیکن جہاں بظاہر شر ہے وہ بھی کسی نہ کسی مرتبہ میں خیر ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کے صفات دو قسم کے ہیں۔

ایک جلالی: جس کے آثار سخت سردی، سخت گرمی، طوفانی ہوائیں، موسلا دھار بارشیں، زمینی زلزلے، اور پے پتھروں کا برسنا، زمین کا دھنس جانا، دریاؤں کے سیلاب سے انسان و حیوان کا بہ جانا، آبادیوں کا ویران ہو جانا، یہ سب حالات اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی کے آثار ہیں۔

دوسرے جمالی: معتدل برسات، صبح کے وقت نسیم سحر گرمی کے موسم میں سرد ہوا، سردی کے موسم میں آتشیں مشینیں، بھوک کے وقت غذا کی فراہمی، پیاس کے وقت آبِ سرد، قبر میں حنت کی کھڑکیوں کا کھل جانا، محشر میں عرشِ اعلیٰ کے سایہ میں مقبولانِ بارگاہِ الہی کالے لینا، صالحین کو جنت میں پہنچانا اور وہاں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازنا، اپنے دیدار سے سرفراز فرمانا اور حیاتِ جاودانی کا عطا فرمانا، یہ سب خیرات میں جن کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

جہاں سوزی اگر در غمزدہ آئی
شکر ریزی اگر در خندہ باشی

(حضرت امیر خسرو)

مانویہ کا نظریہ | مانویہ گروہ بھی دو خداؤں کا قائل ہے، لیکن ان کا مذہب بہت نچرا اور گندہ ہے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ خیرات دن سے پیدا ہوتے ہیں اور شرور رات سے۔

مانوی نظریہ کی تردید | بھلا غور تو کیجیے کیسی لغو بات ہے کہ آرام کی نیند، طالبینِ علوم کے لیے مطالعہ کا موقع، عباد و زہاد کے لیے عبادت کی فرصت، یہ سب چیزیں رات ہی میں حاصل ہوتی ہیں اور یہ سب چیزیں از قبیلہ خیرات ہیں۔ دن میں معاش کے ذرائع، ترقی کے وسائل اگرچہ کثیف حاصل ہوتے ہیں، مگر گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت بادِ سموم کے جھونکے اور دھوپ کی تپش انسان کی مزاج پرسی کر لیتی ہے بلکہ بعض لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، پھر کس طرح یہ گروہ دن کو مظہرِ خیر اور رات کو مظہرِ شر کہتا ہے۔

فلاسفہ کا نظریہ | دوسرا شبہ فلاسفہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود جل شانہ جب موثر حقیقی ہے تو اس کی تاثیر کے لیے متاثر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی تاثیر کا قبول کرنے والا، اور اس تاثیر قبول کرنے والے کو وہ مادہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ان کا خیال ہے کہ مادہ مختلف حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے اور اس میں نئی نئی قسم کی استعدادیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ ان ہی استعدادوں کے موافق واجب تعالیٰ کی تاثیریں ہوتی ہیں۔ اس مضمون کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے:

نقصان ز قابل است و گرنہ علی الدوام
فیض سعادتش ہمہ کس را برابر است

اس کی مثال ایسی ہے کہ سورج روزانہ اپنی روشنی عالم میں پھیلاتا ہے، گہرے غاروں میں اندھرا

رہتا ہے، بند کمرے تاریک رہتے ہیں، لیکن چٹیل میدان میں قلعی دار دیواریں روشن نظر آتی ہیں اور آئینہ سب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ آفتاب ایک۔ اس کی روشنی ایک۔ مگر قبول کرنے والے اپنی اپنی استعداد میں مختلف، اس لیے اس کی روشنی میں بھی تفاوت۔

یہ ظاہریشہ اس بنا پر ہے کہ تاثیر کے لیے جس طرح فاعل کی ضرورت ہے، اسی طرح قابل کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ معدوم تاثیر کو قبول نہیں کر سکتا۔ لہذا واجب کے ساتھ مادہ کی قدرت بھی ماننا پڑے گی۔

فلاسفہ کے نظریہ کی تردید | ہم اہل اسلام جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قابل کو تو فاعل کے ساتھ موجود مان لیا، لیکن قابل جو مختلف قسم کی صورتیں

قبول کرتا ہے، وہ صورتیں یقیناً پہلے معدوم ہوتی ہیں اور بعد کو وجود میں آتی ہیں۔ اگر تاثیر کے لیے وجود ضروری ہوتا تو مادہ قدیم کے ساتھ لامتناہی صورت کو بھی قدیم ماننا پڑتا، بلکہ اخیر میں تو یہ کہنا پڑتا کہ فاعل کی تاثیر نہیں، مادہ بھی قدیم اور صورتیں بھی قدیم اور یہ چیز بد اہت کے بالکل خلاف ہے۔

ہم اہل اسلام کے نزدیک قادر مطلق ہر ممکن شئی پر قدرت رکھتا ہے اور ممکن کے ظہور کے لیے اس کے ارادے کا تعلق کافی ہے۔ یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ
مَا يُرِيدُ ۝
جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے ارادے کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔

لائی حیات آنے فضلے چلی چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

(ذوق)

صفات باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی کثیر ہیں، اُن میں سے ننانوے اسماء مخصوص برکات کے حامل ہیں اس لیے وظیفہ کے طور پر اُن کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت مفید اور باعثِ خیر و برکت ہے۔
خداے تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ جن معانی سے مشق ہیں ان کو صفات کہا جاتا ہے۔
معتزلہ کے نزدیک صفات ذات سے جدا حیثیت نہیں رکھتے۔ ذات کو چونکہ اپنا اور عالم کا انکشاف ہے اور اس کے انکشاف و علم سے کوئی مفہوم خواہ وہ متمنع ہو یا واجب یا ممکن، خارج نہیں۔ اس حیثیت سے اسے عَلَیْہِ اور عَلَامَہ کہتے ہیں۔

قرآن عظیم میں ہے :

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(اللہ تعالیٰ) عالم الغیب والشہادہ ہے
اور وہ ہر شئی کا جاننے والا ہے

اور اس قسم کی دوسری آیات شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سامنے اس کی ذات بھی ہے اور غیا بھی ہیں، اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ متمنعات اگرچہ ذات کے اعتبار سے متمنع ہیں، مگر مفاہیم کے لحاظ سے لامتناہی ہیں۔ شَوَيْكَ الْبَارِي لَا شَيْءٌ اجْتِمَاعُ اسْتَقْيِضَيْنِ اِرْتِمَاعُ اسْتَقْيِضَيْنِ متمنعات کی مشہور مثالیں ہیں۔ ان مفہومات کے مصداقات تو ناممکن ہیں، لیکن مفہومات اور تصورات ممکن ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ رہے ممکنات، موجودہ حیثیت سے تو وہ ضرور متناہی ہیں۔ لیکن احتمالات اور امکانات ابدی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ تمام لامتناہی ممکنات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و ہم نوالہ اپنے لامتناہی مسلم سے بتنا پاتا ہے، ممت فرما دیتا ہے۔

بعض مدعیانِ فلسفہ جو حقیقت میں موصوفاتی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم تو ہے مگر غیر کا علم نہیں۔ بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ غیر کا علم تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم نہیں۔
”قاضی مبارک“ نے سلم العلوم کی شرح میں یہ اقوال نقل کیے ہیں اور ان سب فاسد نظریات

مسک ارباب حق

کی تردید کی ہے اور اہل حق یعنی اہل اسلام کا جو مسک ہے وہی ثابت کیا ہے کہ باری تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کو اپنی ذات اور صفات اور جمیع ممکنات کا ازلا ابد ایکساں علم ہے۔

دوسری صفت قدرت ہے۔ قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قدرت کے معنی ہیں :

إِنْ يَشَاءُ يَفْعَلْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ اگر چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔

یہ معنی وہیں صادق آسکتے ہیں جہاں وجود اور عدم کا برابر احتمال ہو۔ واجب کا چونکہ وجود ضروری ہے اور عدم کا احتمال نہیں اور ممتنع کا عدم ضروری ہے، وجود کا احتمال نہیں، تو وہاں قدرت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔ ممکنات چونکہ لامتناہی ہیں جیسا کہ ہم مسئلہ علم میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے مقدرات باری تعالیٰ بھی لامتناہی ہیں، لیکن معلومات کی عدم تناہی واجب، ممتنع، ممکن، یمنوں کو شامل ہے، اور مقدرات کی لامتناہی کا تعلق صرف ممکنات سے ہے۔ دو مقدوروں میں سے ایک مقدر کی تخصیص دو وقتوں میں ایک وقت کی تخصیص، دو محلوں میں ایک محل کی تخصیص، دو حیثیتوں میں سے ایک حیثیت کی تخصیص صفت ارادی کا کام ہے۔

کتب آسمانیہ میں جو الفاظ ہیں ان کی بنیاد اور اصل ذات پروردگار میں موجود ہے۔ اس صفت کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ وہ کلام نفسی جب ذات جبریل امین (علیہ السلام) یا لوح محفوظ یا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو کلام لفظی کہتے ہیں۔

منکشفات میں بعض چیزیں از قبیلہ مبصرات ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بصیرت کہتے ہیں بعض چیزیں از قبیلہ مسموعات ہیں، اس حیثیت سے اس کو سمیع کہتے ہیں، بصر، علم، قدرت، ارادہ، کلام جملہ صفات کا مدار حیوۃ پر ہے عطاء باری تعالیٰ سے ملائکہ جنات، حیوانات اور انسان وغیرہ کو حیات حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ مجازی اور ظاہری زائل یا قابل زوال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کی حیات ذاتی، حقیقی اور دائمی قائم ہے جس میں زوال کا احتمال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
وہ صاحب حیات اور دائم بقا ہے نہ اسے غنودگی لاحق ہوتی ہے اور نہ نیند

اشاعرہ کے نزدیک یہ سات صفتیں زائد علی الذات ہیں اور قدیم ہیں متکلمین نے ان صفات کو لَا عَيْنٌ وَلَا غَيْرُ کہا ہے۔ لَا عَيْنٌ کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ ذات سے جدا ہیں اور لَا غَيْرُ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتیں۔

مسکب ار باب حق

حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آنکھوں صفت کا اضافہ کیا ہے جس کو وہ تخلیق اور کون کہتے ہیں۔ حنفیہ اس معاملہ میں امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کے مقلد ہیں۔ اور شوافع کا میلان جمہور اشاعرہ کی طرف ہے۔ امام ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کا یہ خیال ہے کہ سمیع اور بصیر علیہ صفت نہیں۔ یہ صفت علم میں مندرج ہیں۔ اس بنا پر امام اشعری علیہ الرحمہ کے نزدیک پانچ صفت باقی رہتی ہیں جس میں آنکھوں نے ایک صفت بقا کا اضافہ کیا ہے۔ اس تفصیل کے بعد معلوم ہوا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ چھ صفت اور جمہور اشاعرہ سات صفت اور ماتریدیہ آٹھ صفت کے قائل ہیں۔

اہل بدعت میں سے معتزلہ ان صفت کے منکر تو نہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ جملہ صفت عین ذات ہیں زائد علی الذات نہیں۔ وہی ذات وَحْدًا لَا شَرِيكَ مَخْلُوف حِثِّيَات سے ان صفت کے ساتھ متصف۔ قرآن عظیم اور احادیث شریفہ نے عینیت یا غیریت کا کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا ہے مبتکلین کے نزدیک ان کا ثبوت استدلالی ہے یا الہامی۔ معتزلہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صفت کو زائد علی الذات مانیں گے تو تعدد قدام لازم آئے گا جو شان توحید کے خلاف ہے۔

مبتکلین کے نزدیک تعدد ذات کا محال ہے، لیکن تعدد صفت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ مسئلہ علم کلام یعنی علم العقائد سے تعلق رکھتا ہے جس میں ظنی استدالات سے بھی کام لیا گیا ہے۔ ہم اہل اسلام کا منصب ہے کہ فدائے قدوس کی ذات اور صفت پر ایمان لائیں اور بقیہ نزاعات رجسٹروں میں نہ الجھیں۔

سچپن میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے :

اَمْنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ
بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ

میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے
اسما اور صفت کے ساتھ ہے۔

۱۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے متبعین شوافع کہلاتے ہیں جو فقہ کے دوسرے امام ہیں۔

۲۔ علم کلام میں امام اشعری علیہ الرحمہ کے متبعین کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔

۳۔ علم کلام میں امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کے متبعین کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ ہم احناف علم عقائد یعنی علم کلام میں امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ کی پیروی کرتے ہیں۔

ملکِ اربابِ حق

مُسَدِّس

ذات ہے ایک مگر شان کے لاکھوں میں ظہور شمس تو ایک ہے لیکن ہے جہاں کُل پر نور
عرش پر ہو کہ نہ ہو لاکھوں دلوں میں ہے حضور کس سے نزدیک کہوں کس سے کہوں اس کو میں دور
ذات ملتی ہے اسے ذات جو کھودیتا ہے
تہ اسے ملتی ہے جو خود کو ڈبو دیتا ہے

(وجیہ رام پوری)

تنبیہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات اور اسماء و صفات کا اطلاق حقیقی طور پر تو ہر
مقام پر متمنع ہے۔ ظاہری اور مجازی لحاظ سے بعض اسماء اور بعض صفات کا استعمال
خلاق میں ہو سکتا ہے، مثلاً نرم مزاج انسان کو رحیم اور مغیرہ کو کریم کہتے ہیں۔

لیکن بعض اسماء ایسے ہیں کہ ان کا استعمال غیر خدا پر کسی طرح بھی درست اور جائز نہیں۔ مثلاً جنون
اللہ، معبود، مسجود، رب العالمین، عالم الغیب والشہادۃ، خالق کونین، مالک دو جہاں،
رزاق مطلق۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو اگر غیر خدا پر اطلاق کیا جائے تو کھلا ہوا شرک ہوگا یا شرک کا خطرہ
ہوگا۔

مسلمان کا منصب ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر کسی واقفِ دین سے دریافت کر کے اسماء کا استعمال کرے۔

شِرک

شِرک جلی | علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرع عقائد شفی میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا معبود سمجھنا شرک ہے۔
قرآن عظیم میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
بیشک اللہ شرک پر بخشش نہیں فرمائے گا۔
واجب الوجود اور معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو واجب الوجود یا معبود حقیقی اگر تصور کیا گیا تو یہی شرک جلی ہے جس کے بارے میں مذکورہ بالا آیت قرآنی میں واضح طور پر فرمادیا گیا کہ مشرک کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ شرک سے علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کی مراد شرک جلی ہے جس سے مسلمان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور وہ کھلا ہوا مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔

شِرک خفی | اگر کوئی مسلمان ریاکاری کے طور پر عبادت الہی کرے تو یہ شرک خفی ہے، اس لیے کہ اس شخص نے معبود حقیقی کا تصور چھوڑ کر خالق خدا کو منظور نظر رکھا۔ چونکہ ریاکار مسلمان ہے، اس لیے یہ گمان تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خالق خدا کو معبود جان رہا ہے، مگر اس کا طور طریقہ ضرور اس پر گواہ ہے کہ گویا وہ غیر خدا کو معبود قرار دے رہا ہے۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت کریمہ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا
پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے
اس کو نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت
میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔

کی تفسیر میں ہی فرمایا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مکتوبات میں فرمایا ہے کہ "جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہوائے نفسانی کو مطلع نظر قرار دے، وہ بھی خاصان

خدا کی نظر میں مشرک ہے، لیکن وہی بات کہ یہ شرکِ خفی ہے اور اس کے استدلال میں حضرت امام موصوفیؒ نے آیتہ کریمہ

اَفَوَعِيتَ مِنَ اتِّخَذَ الْاِلٰهَ هُوْمَهُ كَيْتَمَ زَعُوْرَ كَيْتَا اِسْ طَرَحِيْنَ نِي اِنْفَاذِ اِنْفِي خَوَا، مَشْ كُو بَنَا لِيَا۔
 کوشش کیا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | بعض اوقات دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، پھر ان پر مشرک ہونے کا اطلاق کس طرح صحیح ہوگا، بلکہ یہ شبہ بھی ہوگا کہ شاید اس کی معافی ہو جائے۔

چونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ هـ

یہ شک اللہ شرک کی مغفرت تو نہیں فرماتے گا
لیکن اس کے سوا جس کو چاہے کامعاف فرمائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا ہر کافر مشرک ضرور ہے، وہ صراحۃً کہے یا نہ کہے، فی الواقع وہ اپنی خواہش نفس اور وسوسہ شیطانی کو خدا بناتا ہے، لہذا وہ مستحق مغفرت نہیں۔

ایمان اور کفر

جو چیزیں شریعتِ مطہرہ میں کھلم کھلا ثابت ہیں، اُن کی تصدیق کرنا مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ بدیہی اثبوت امور میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

علماء کرام نے بڑا ہتِ ثبوت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض مسائلِ فرعیہ میں حضراتِ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اور دوسرے علماء میں اختلاف ہے۔ کوئی امام کسی امام سے کسی مسئلہ میں اختلاف کرتا ہے۔ کوئی عالم کسی عالم سے کسی مسئلہ میں اختلاف کرتا ہے، اگر یہ باتیں ثبوتِ قطعی کی حد تک نہیں پہنچی ہیں تو اس سے کفر لازم نہیں آئے گا۔

دین کے اصول اور عقائدِ حقہ جمہورِ اہل اسلام کے نزدیک خلفاءِ عن سلف جن پر اتفاق ہے، ان میں سے ہر ایک بات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہوگی اور یہی ایمان ہے۔

پس معادِ جسمانی اور حساب و کتابِ جنت و دوزخ، مرنے کے بعد از سر نو زندگی اور اس زندگی میں جزائے اعمال اور سزائے بدکرداری وغیرہ یہ سب امور جو جمہورِ اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں، اُن میں سے کسی ایک چیز کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو وہ خارج عن الاسلام ہو جائے گا، اسی کا نام کفر ہے۔

یہ کفر کی بدترین قسم ہے یعنی دل میں کفر ہو اور زبان پر انغراضِ دنیا کی خاطر اسلام و ایمان کا اقرار کیا جائے، ایسے بدترین لوگوں کے حق میں قرآنِ عظیم کی آیت ہے:

نِفَاق

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

یہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔

بعض لوگ ظاہر و باطن میں مسلمان ہوتے ہیں، مگر نفسانی خواہشات کی بنا پر منافقوں کی صفات اختیار کر لیتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، عہد شکنی، گفتگو میں دروغ بیانی، کلام میں بدتمیزی، ایسے لوگوں کو منافقِ عملی کہا جاتا ہے۔ یہ صفت بدترین فسق و فجور کی ہے۔

مُنافِقِ عَمَلِی

احکامِ خداوندی کی مخالفت کرنا جو چیزیں از قبیلہ مامورات ہیں، اُن کو ترک کرنا اور جو چیزیں

فَسَق

مسلكِ اربابِ حق

منہیات کے قبیلہ سے ہیں، ان کو اختیار کرنا، مثلاً عُمدا نماز کو چھوڑنا، دوسرے ارکانِ اسلام کو عمداً ترک کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، لاٹری اور سسے کا کاروبار کرنا، سود لینا اور دینا، رشوت لینا، چوری دیکھتی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی عزت کو خراب کرنا، زنا کرنا، دوسرے کا مال غصب کرنا وغیرہ یہ فسق ہے۔ جو لوگ ان کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں فاسق کہا جاتا ہے۔

فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگر فاسق نے توبہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اسے شفاعتِ خاصانِ خدا سے یا محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، یا بقدر جرم اس کو سزا دے۔ سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد اسے جنت میں داخل فرمائے۔

فارجی فرقہ جو اہل بدعت میں سے ایک بدترین گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے توبہ اور تجدیدِ ایمان ضروری ہے۔

اہل بدعت معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مؤمن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں بلکہ درمیان میں مُعلق ہے۔ لیکن کافر کی طرح عذاب دائمی کا مستحق ہے۔

پس خوارج اور معتزلہ میں اصطلاح کا فرق ہوا، ماہِ صل کے لحاظ سے دونوں کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ دائماً قائماً جہنمی ہے اور اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔

بدعت

فسق کے اقسام میں سب سے زائد بری چیز بدعت ہے۔ احکام شرعیہ کے ثبوت کے لیے چار دلیلوں کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہیں: ۱۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ۲۔ سنت یعنی احادیث رسول ۳۔ اجماع امت ۴۔ قیاس مجتہد

جو چیز ان چار دلیلوں میں سے کسی سے کلیتہً یا جزئیہً، صراحتہً یا اشارۃً ثابت ہو وہ معتبر ہے، خواہ اُسے شرعی کہتے یا سنت۔ اور جو شے ان چار دلیلوں میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اس لیے علمائے حق نے بدعت کی تشریح یوں کی ہے:

إِعْتِقَادُ خِلَافِ الْمُعْزُوثِ فِي الشَّرْعِ جو چیز شریعت سے معلوم ہے اس کے خلاف اعتقاد کرنا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جس کا دین میں کوئی اصل نہیں، وہ مردود ہے۔

جو اس قسم کے عقیدے رکھتا ہے، وہ مبتدع کہلاتا ہے۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کے بار میں فرماتے ہیں: لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَلاَةٌ وَلَا مَذْلٌ نہ اس کی فرضی مقبول ہے اور نہ نفل (عبادت)

بدعتی اگر دین کی بدیہی اور قطعی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اور کسی قسم کے اشتباہ کا بھی خدشہ نہ ہو تو وہ کافر ہے۔ جیسے بعض روافض کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خدا ہیں، (استغفر اللہ) ایسے لوگوں کو غلاۃ اور نصیری کہتے ہیں، اس طرح کے عقیدے رکھنے والے کھلے کافر ہیں۔ جواب بدعت کسی ایسی چیز کا انکار کرتے ہیں جس کے لیے ان کو شبہ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہیں، بلکہ بدعتی ہیں۔

۱۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب الصلح ص ۳۷۱

۲۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب نضائل المدینہ، باب حرم المدینہ ص ۲۵۱

اہل بدعت کے چند مشہور فرقے

فترۂ خوارج | خوارج جمع خارجی کی ہے۔ خارجی انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مبارک طریقہ سے انحراف کر بیٹھے تھے اور امیر المؤمنین کی فوج سے انہوں نے بغاوت کی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، سیدۃ نساء اہل الجنة حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما و دیگر حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے حق میں سخت گستاخ ہیں (العیاذ باللہ)۔ اسی بدعت فرقہ کے لوگوں نے ہی خلیفہ رابع سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا تھا۔

خوارج، صرف خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفہ ثانی امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہی مانتے ہیں اور ان کی خلافت کو بھی صحیح جانتے ہیں، باقی دونوں خلفائے برحق حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے حق میں سخت بدعتیہ اور گستاخ ہیں (العیاذ باللہ)

خوارج کے عقائد باطلہ میں سے ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اہل قبلہ کا چارہا لتول میں خون مباح اور حلال ہے۔ ۱۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے۔ ۲۔ کوئی بدعت رائج کرے۔ ۳۔ سلطان وقت سے بغاوت کرے۔ ۴۔ فرائض ترک کرے اور ترک کو حلال جانے پر ہی مذہب فرقہ معتزلہ کا بھی ہے۔

اہل سنت و جماعت کا حق مسلک | مگر فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمیز جانوں میں اہل قبلہ کا خون مباح ہے۔

۱۔ اسلام کے بعد مرتد ہو جائے یعنی کافر ہو جائے ۲۔ محصن (شادی شدہ) ہونے کے بعد زنا کرے۔ ۳۔ کسی کو بغیر حق کے قتل کر دے۔ اور باغی کا قتل کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ وہ مقابلہ پر رہے اور جب مقابلہ کرنا ترک کر دے تو اس کا قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے

اہل سنت و جماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے۔

بعض ارباب علم کا یہ کہنا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سب سے پہلے معتزلہ اور خوارج نے تکفیر کی ہے۔ ان خوارج کے بہت سے طبقے ہیں، بعض بدعتی ہیں اور بعض حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔

فتر و افض | ان کے مقابل قوم روافض ہے جن کو شیعہ بھی کہا جاتا ہے "تحفۂ اثنا عشریہ" میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بانیں فرقہ بیان کیے ہیں سب کے سب بدعتی ہیں بعض تہرانی روافض ہیں جو خلفائے ثلاثہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم اور خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم جملہ ازواج مطہرات یعنی اہل بیت المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (سوائے حضرت سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا) اور چند مخصوص صحابہ کرام کو چھوڑ کر تمام حضرات صحابہ عظام رضی اللہ عنہم پر لعن طعن کرتے ہیں (العیاذ باللہ) روافض صرف حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اور آل رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو مانتے ہیں۔ باقی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں سخت بدعتیہ اور گستاخ ہیں جو بہت بڑی بدعتی کی علامت ہے۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہ فرقہ بدعتی ہے، البتہ ان روافض میں بعض غلاة اور نصیری ہیں جن کے عقائد بہت ہی مردود ہیں۔ ان غلاة اور نصیری فرقوں کا ایک عقیدہ باطلہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں خدا حلول کر گیا ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ خدا ہیں (العیاذ باللہ، استغفر اللہ) جملہ اہل اسلام کے نزدیک بالاتفاق غلاة اور نصیری کافر ہیں۔

البتہ روافض کے بدعتی فرقوں میں نرم تفضیلی ہیں، وہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو افضل صحابہ مانتے ہیں مگر خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم کی خلافت کو صحیح جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو جالشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور ان ہی کو منصب خلافت پر سب سے پہلے و ناز ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو خلفائے ثلاثہ خلافت سے محروم رہ جاتے، کیونکہ ان خلفاء ثلاثہ کی وفات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پہلے ہونا تھی۔

ان تفضیلیوں کا یہ خیال سراسر لغو اور غلط ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کو افضلیت کی بنا پر جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تسلیم کیا تھا۔ ان کے بعد

مسلك اہل حق

حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بقیہ صحابہ کرام میں سے افضل مانا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تسلیم کیا تھا۔ اس لیے اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک فضیلت الشیخین علامت اہل سنت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے، اس لیے محبتِ ختین بھی سنیت کی علامت ہے۔

رافضی وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ مسح کرنے کو وہ کافی سمجھتے ہیں، البتہ اگر پاؤں پر چرخی یا بھاری موزہ ہو تو اس پر مسح کرنا صحیح ہے۔ مسح علی الخفین کا بھی بعض لوگوں نے انکار کیا ہے۔

اہل سنت و جماعت کے نزدیک چرخی یا بھاری موزہ پر مسح کرنا صحیح ہے۔ اس لیے حضرت امام

اہل سنت و جماعت کا حق مسلک

اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اہل سنت کی علامات تین چیزیں ہیں۔
۱۔ فضیلت الشیخین ۲۔ محبت الختین ۳۔ مسح علی الخفین

اہل سنت و جماعت تمام حضرات صحابہ، آل رسول، ازواج مطہرات کا احترام اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین کی افضلیت کے قائل ہیں اور جیسے ان کی ترتیب خلافت ہے، اسی کے مطابق ان کے مراتب کے قائل ہیں۔ البتہ شیخین کرام کو تمام صحابہ میں افضل جانتے ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ کرام کی مبارک جماعت میں کئی فضیلت کے قائل ہیں۔

محبت ختین کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے مراتب کے قائل ہیں۔ برادران اہل سنت و جماعت کو اسی طریقہ حق کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی حقانی طریقہ ہے۔

اس فرقہ کے لوگوں کا عقیدہ باطلہ ہے کہ ترکیب کبیرہ نہ بالکل مومن ہے اور

نہ بالکل کافر ہے، بلکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہے۔ یہ فرقہ مشہور

فترت معتزلہ

تابعی جلیل القدر محدث اور عظیم المرتبت ولی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا،

جو کہتا ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ کافر بلکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا :

هَؤُلَاءِ اَعْتَزَلُوْا

یعنی یہ لوگ دین کے حق طریقہ سے کنارہ کش ہو گئے۔

تب سے اس عقیدے کے لوگ معتزلہ کہلانے لگے۔ اس فرقے کا بانی و اصل بن عطاء تھا جس نے اپنے محترم استاد حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کی مجلس پاک میں ان سے مخالفت کی تھی تو حضرت حسن بصریؒ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اَعْتَزَلَ عَنَّا مُعْتَزِلُہُ کے عقائد باطل اور فاسد ہیں اور یہ گروہ بدعتی ہے۔

اس فرقہ کے برخلاف ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، کافر نہیں۔ یہی حقانی مسلک ہے۔

اس فرقے کا مشہور عقیدہ فاسدہ یہ ہے کہ :

فتر کرامیہ

لَا تَقْتَرِعُ الْاِيْمَانُ مَعْصِيَةً یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں۔

ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کے نزدیک معصیت (گناہ) کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بندہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا رہے اسے اس کی نہ کوئی سزا ملے گی اور نہ کوئی مواخذہ ہوگا۔ (اَسْتَغْفِرُ اللہ - الْعِيَاذُ بِاللہ)

کتنا گستاخانہ، بے باکانہ، لچر عقیدہ ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ قرآن عظیم اور احادیث شریفہ کے بالکل خلاف ہے۔ ایسی حالت میں اس فرقے کا زمرہ مومنین میں شمار کرنا مناسب نہیں ہے۔

یہ بھی اہل بدعت میں سے ہے۔ اس فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ تہدیر الہی کا

فتر قدریہ

مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و تم توالہ نے ازل میں بیان لیا ہے کہ فلاں شخص یہ کام نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشیت ارادہ سے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ بندہ اپنے اختیار سے خود خلق افعال کرتا ہے، قضا و قدر الہی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی مشیت لزومی اور تخلیق خداوندی کو بندہ کے افعال میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنے افعال میں خدا کا محتاج بھی نہیں ہے۔ بندہ جو کچھ اپنے اختیار اور ارادہ سے خلق افعال کرتا ہے، اس کی جزا یا سزا پائے گا یہ قدریہ گروہ بھی معتزلہ گروہ کی قسم ہے۔

حضرات اہل سنت جو ناجی ہیں ان کا عقیدہ متوسط اور حقانی

اہل سنت کا حق مسلک

ہے۔ وہ بندے کو افعال میں نہ مجبور محض مانتے ہیں اور نہ

فتہ و تابیہ | اہل بدعت میں سے ایک فرقہ و تابیہ کا بھی ہے۔ اس کا موجد محمد بن عبد الوہاب نامی ہے جو نجد کا رہنے والا تھا۔ ابن عبد الوہاب قوم بنی تمیم میں سے تھا۔ نجد کے مضافات میں مقام عینہ میں ۱۱۱۵ھ کو پیدا ہوا۔ اس کے والد نے اسے علوم دینیہ کی تعلیم دلائی۔ جوان ہو کر عجیب و غریب خیالات اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف متعدد مرتبہ خروج کیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بغاوت کرائی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے مزارات مقدسہ اور ان پر بنے ہوئے گنبدوں کا مخالف تھا، کہتا تھا کہ شعاثر اللہ (اللہ کی یادگاروں) کی تعظیم شرک ہے۔ اس کے نزدیک جملہ مسلمان مردوں کو غلام اور مسلمان عورتوں کو باندی بنانا جائز ہے۔ اس کو دعویٰ تو حنبلیت کا تھا، لیکن حقیقت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ پر عمل پیرا نہ تھا۔ جب اس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تو سلطنت عثمانیہ کے ایک مرد مجاہد محمد علی پاشا مصری نے وہاں سے اس کو نکال باہر کیا۔ فقہ حنفی کے مشہور مستند عالم، فقیہ کامل علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "باب البقاۃ" جلد ثالث میں تحریر فرمایا ہے کہ اس نے عثمانی سلطنت اسلامیہ (ترکی) سے بغاوت کی اور صرف اپنے ملنے والوں کو مسلمان کہا، باقی مسلمانوں کو مشرک بتایا۔ اس قوم نے حنبلی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن درحقیقت یہ قوم و تابیہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے طریقے سے منحرف ہو گئی۔ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ پر خروج کیا اور خوش عقیدہ مسلمانوں کو مشرک کہہ کر تہ تیغ کیا، ہزاروں مسلمان شہید کر ڈالے۔ علاوہ نجد کے دوسرے ممالک اور ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی اس کے عقائد کی اشاعت ہوئی۔ اس کی کتاب "کتاب التوحید" ہندوستان میں بھی پہنچی۔ بعض مسلمان کلاً یا جزاً متاثر ہوئے، ان ہی کو ہم و تابیہ کہتے ہیں۔

بعض افراد میں اس کا تجربہ ہوا ہے کہ انسان اولاد پائی ہو تو ملے۔ خاصان خدا کے حق میں جب وہ گستاخ کا مادی ہو جاتا ہے تو عدم تقلید کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم جو جمہور اہل اسلام کے نزدیک معتبر و محترم اور ثقہ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کو یہ غیر مقلد و تابیہ فرقہ ناجائز سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بدعتی فرقہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کی تحقیق کرتا ہے۔ عدم تقلید جب کسی شخص میں راسخ ہو جاتی ہے تو وہ یحیری ہو جاتا ہے۔ یحیری فرقہ معجزات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور کرامات

مسک اباب حق

اولیاء عظام کا بھی انکار کرتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات قرآن عظیم اور احادیث شریفہ سے ثابت ہیں۔ یہ فرقہ جب نیچریت سے زائد ترقی کرتا ہے تو کبھی نبوت کا انکار اور کبھی اللہ تعالیٰ کے وجود تک کا انکار کر کے کھلا کافر ہو جاتا ہے۔ شمس العلماء علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر حقانی میں بھی اسی طرح کا خیال ظاہر کیا ہے۔

عام طور پر وہابیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مائل بہ خروج ہوتے ہیں۔ یہ بدعتی فرقہ اہل اسلام کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس فرقہ کے پھیلانے ہوئے فتنوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بہت سے علماء حق نے قدم بڑھایا ہے۔

وہابیوں کے مفاسد کا قلع قمع اور علماء حق کا اقدام | ہمارے نزدیک اس فرقہ کی تردید اور اس کے باطل عقائد اور فاسد نظریات کو مٹانے میں جن حضرات علماء اہل سنت و جماعت نے اعتدال و میانہ روی اور انصاف سے کام لیا ہے وہ بہت خوش نصیب اور مقبولانِ بارگاہِ الہی تھے۔ چند علماء نے اس فرقہ کی تردید میں غلو کی راہ اختیار کی جو ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ کیونکہ اُن کے غلو آمیز رویہ کی وجہ سے مسلمانوں میں تفریق، انتشار، عداوت، بغض، قتل و قتال، مقدمہ بازیاں اور فوجداریاں ہوئیں۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن اور شاگرد استاد سے منکر ہو گئے۔ اس فرقہ کے رد میں جن اہل علم نے غلو سے کام لیا اس سے مسلکِ اہل سنت و جماعت کو بجائے نفع کے نقصان زائد پہنچا۔ آج عالم یہ ہے کہ بے لکھا پڑھا جہال کا طبقہ تو غلو کرنے والوں کے گروہ میں ضرور نظر آئے گا۔ لیکن لکھا پڑھا دانشور اہل علم کا طبقہ غلو کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کی نفرت کی زد جمہور اہل سنت اور اباب حق پر بھی پڑتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ان غلو کرنے والوں کو عقل سلیم عطا فرما کر خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

نجدی قوم | ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”رد المحتار“ میں تحریر فرمایا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی ماننے والی قوم حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، بلکہ یہ لوگ ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں اور اسے اپنا مقتدا و پیشوا کہتے ہیں۔

ابن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ | اس شخص کے بارے میں ضمننا پہلے تحریر ہو چکا ہے ابن عبد الوہاب مزاج کا انتہائی متشدد تھا اور سخت

مسلك ارباب حق

بدعتیہ انسان تھا۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو مشرک و کافر کہتا تھا۔ اپنی قوم اور اپنے پیروکاروں کے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اب ذرا اس کی اور اس کے پیروکاروں کی گستاخی، بدعتیہ گی اور بیباکی دیکھیے کہ حرمین شریفین پر حملہ کے زمانہ میں اس بد نصیب نے ”جنت المعلیٰ“ اور ”جنت البقیع“ میں آرام فرما حضرات صحابہ، ازواج مطہرات، آل رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام، تابعین، جلیل القدر ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اور عظیم المرتبت محدثین، اولیاء کرام، صلحاء اور اتقیاء کے بے شمار مزارات مقدسہ کے نشانات تک ختم کر ڈالے اور ان مزارات مقدسہ پر جو خوشنما گنبد سلاطین اسلامیہ عثمانیہ نے بنوائے تھے، ہمار کر دیئے۔ زائرین حرمین شریفین ان مزارات مقدسہ پر حاضر ہو کر فیوض و برکات سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ بہت سے

اسے یہ تو کتاب کے اول حصے سے معلوم ہو چکا کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے ”شامی جلد ۳۔ باب البغاة میں نجدیوں کو خوارج فرمایا ہے چونکہ خوارج نے خلیفہ رابع امیر المؤمنین اسد اللہ العالی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی حق خلافت کے خلاف بغاوت کر کے آپ کے خلاف خروج کیا، اس لیے وہ خارجی کہلائے۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی طریقہ حق اہل سنت و جماعت سے انحراف کیا۔ اس نے اسلامی سلطنت عثمانیہ (ترکی) کے خلاف بغاوت کی اور سلطان مادل کے خلاف اس نے اپنے زمانہ میں خروج کیا۔ اس لیے شیخ نجد اور اس کے پیروکار بھی خوارج ہیں۔

خاتم المحدثین سندہ المحققین امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ”فیض الباری علی صحیح البخاری“ میں ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں فرماتے ہیں: اما محمد بن عبد الوہاب البجدی فانہ کان رجلاً بلیڈاً قلیل العلم ذکاں یتسارع الی الحكم بالکفر ولا یذنب فی ان یقتحم فی ہذا الوادی الا من یکون متیقلاً متقاعارفاً بوجہ الکفر واسبابہ (الجزء الاول ص ۷۱۔ ۷۰۔ مطبع حمازی قاہرہ مصر مطبوعہ ۱۹۳۸ء) ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک کند ذہن شخص تھا، کم علم تھا۔ وہ جلد بازی کرتا تھا کفر کا حکم لگانے میں۔ اس میدان میں قدم رکھنا صرف اسی شخص کا کام ہے جو بیداری مغر اور پائنداری علم رکھنے والا ہو، پھر وہ معرفت بھی رکھتا ہو کفر کے وجوہ و اسباب کی۔

حضرت علامہ کشمیری راسخ العقیدہ حنفی اور جلیل القدر محدث و محقق تھے۔ آپ کی وفات (۱۳۵۲ھ) کے بعد آج تک برصغیر میں ایسا محدث و محقق و مدقق بھی ہو نظر نہ آیا۔ حضرت خطیب اعظم آپ کے باکمالی تلامذہ میں سے ایک ذکی اور صاحب کمال تلمیذ رشید تھے۔ علامہ کشمیری کی ذات اور ان کے علم و فضل پر بڑے بڑے نامور علماء و فضلاء تک ناز کیا کرتے تھے۔ آپ کی ہستی ارباب علم کی صفت میں نیتۃ امت آیات اللہ تھی۔ آپ کا مسلک بڑا زالا و سارا تھا۔ آپ قطعاً دیوبندی و ہابی مسلک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ متنازعہ علماء دیوبند کی بعض نامناسب عبارتوں سے آپ کو (دہائی اگلے صفحہ پر)

مسلك ارباب حق

(بقیہ سلسلہ عاشیہ)

تفرقتھا۔ ساری عمر حدیث شریف کی اشاعت اور خدمت میں گذاری۔ حضرت خطیب اعظم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحبؒ کے کارنامے تجدیدی ہیں، وہ اپنے زمانہ کے مجدد تھے۔ قادیانیت اور غیر مقلدیت کے خلاف ان کے کارنامے اظہر من الشمس ہیں۔ خصوصاً قادیانیت کے رد میں آپ کی ذات اپنے عہد میں منفرد نظر آتی ہے۔ حضرت خطیب اعظم قدس سرہ کے حالات میں حضرت مولانا سردار شاہ خاں صاحب قادری جیسی مدظلہ اپنی تالیف ”حالات مشائخ میں فرماتے ہیں کہ: ”حضرت قبلہ دامت فیوہم نے متعدد بار فرمایا کہ میں نے دیوبند میں استاد محترم حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیریؒ جیسا کامل العالم خصوصاً فن حدیث میں ماہر ذات ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پائی۔ حضرت علامہ کشمیریؒ فرماتے تھے، فقہ کے بیانی علوم ہیں۔ اکیاسی پر اجماع تھے عبور حاصل ہے۔ البتہ ریاسویں علم پر میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کا محتاج ہوں۔“ (ص ۲۲۹، ناشر مکتبہ وزیر یہ نیشنل پریس رام پور، مطبوعہ ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء)

اسی کتاب میں ہے کہ حضرت خطیب اعظمؒ نے فرمایا ہے کہ: ”وہ سلف صالحین کے قدم بقدم تھے اللہ تعالیٰ کے محبوب مبداء العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاضلین خدا و مقربان بارگاہ الہی کے بڑے عاشق اور ان کے اسماء مبارکہ کو انتہائی تعظیم و تحکیم کے ساتھ لینے والے تھے۔ بڑے پاک سیرت اور صاحب مال علامہ تھے۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں کبھی ان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں سنا جس سے کہ وہ ثابت کا احساس ہوتا، وہ دیگر دیوبندی مسلک کے علماء کی طرح متشدد و ہرگز نہ تھے۔ ان کی نظر میں حدیث شریف کا کتنا احترام تھا۔ اس واقعے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب کشمیریؒ پان رغبت کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن دوران سبق پان نہیں کھاتے تھے۔ کسی کے سوال کرنے پر جواب میں فرمایا: ”میں پان بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ لیکن حدیث شریف کے سبق کے دوران میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ منہ میں پان کے ساتھ تمباکو ہو اور زبان سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہوتا ہو، مجھے یہ پسند نہیں۔“ (ص ۲۰-۲۲۹) — اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ کشمیریؒ کے اندر یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ حدیث کو فقہ غنی کے حق میں اور اس کی دلیل میں ثابت فرما دیا کرتے تھے۔ آپ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نظریات کا رد کرنے میں ماہر تھے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آپ کا نظریہ پہلے ظاہر ہو چکا کہ وہ کاندھل اور کم علم تھا۔ جو شخص ذہانت سے محروم ہوتا ہے وہ اس تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا علم والا اور کوئی نہیں شیخ نجد چونکشی اور کم علم تھا اس لیے اسے بھی یہ غرور ہو گیا تھا کہ وہ بڑا عالم کہنے والا اور صلح وقت ہے۔ علما حرمین شریفین رحمۃ اللہ علیہم سمیت ہندوستان کے کثیر علماء و صالحین عظیم الحرمہ نے اس کے فاسد خیالات کا بہت عمدہ رد فرمایا ہے جو بڑا مبارک اقدام ہے۔ علماء احناف علماء مالکیہ علماء شافعیہ اور علماء حنبلیہ سب اس کا رد کرنے میں پیش پیش رہے ہیں۔ لے سلاطین عثمانیہ اسلام کے شیدائے اوراقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ یہ عمارات ان کی والہانہ عقیدت و محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھیں۔ گنبد خضریٰ کو وہ ہاتھ نہ لگا سکا۔ عالم اسلام میں اس کے اس اقدام پر اس وقت بڑی بے مینی پیدا ہو گئی تھی۔ مگر بہت جلد یہ فتنہ دفع ہو گیا۔

مسلك ارباب حق

مقلدین ائمہ کرامؒ بھی اس کے عقائد فاسدہ کو کلیتہً یا جزئیہً پسند کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ارباب حق کے نزدیک وہ بھی دہائی ہیں۔

ابن عبدالوہاب نجدی کی موت ۱۲۰۶ھ میں ہوئی۔

کتاب التوحید | اسی گستاخ اور بدعتیہ شخص کی کتاب "کتاب التوحید" ہے۔ فرقہ وہابیہ کے لوگ اس کی اشاعت کرنے کو اسلام کی بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ موجودہ حکومت سعودیہ عربیہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال اس کتاب کو طبع کر اگر حجاج میں تقسیم کراتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بعض غالی وہابی اور غیر مقلدین اکثر اس کے تراجم شائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے، گستاخیوں کا مجموعہ ہے۔ توحید کی حمایت میں اس قدر غلو اور مبالغہ سے کام لیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ "وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں شرک تعظیم غیر اللہ سے پیدا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے۔" شوق توحید میں یہ فقرہ اس کے قلم سے نکل گیا۔ لیکن اُس وقت اسے نہ قرآن عظیم کا خیال رہا اور نہ حدیث شریف کا۔

شہار اللہ کی تعظیم کا ثبوت | بے شک اللہ تعالیٰ نے شرک سے ضرور منع فرمایا ہے، لیکن اُس شئی کی تعظیم کا حکم دیا ہے جس کو خود

۱۔ کتاب التوحید نامی کتاب تو ابن عبدلہاب نجدی کی مشہور ہے جس میں توحید کے غلو میں اس نے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی گستاخانہ باتیں لکھی ہیں اور تعظیم غیر اللہ کو اس نے شرک کہا ہے لیکن اس کے بعض اور رسائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قول باطل مندرجہ بالا عبارت میں جو نقل فرمایا ہے جس میں اس کا خیال ہے کہ "دنیا میں شرک تعظیم غیر اللہ سے پیدا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے۔" وہ غالباً اسی رسالہ کی عبارت ہے جو علماء حرمین شریفین کو اس نے اپنی پیروی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ رسالہ تو ہمیں دستیاب نہ ہو سکا، لیکن ہمیں ایک معتبر قول اور حوالہ ملتا ہے جو ہرنیر مؤلف مولانا فیض احمد صاحب فیض جامعہ غوثیہ گولڑہ شریف ضلع راولپنڈی پاکستان کی چھٹی فصل ص ۶۲-۶۱ میں مذکور ہے۔ جسے ہم من و عن شائع کر رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

"حرمین شریفین اور دیگر ممالک اسلامیہ کے علماء اہل سنت اپنی اپنی تعالیف میں فرقہ وہابیہ کو گمراہ اور خارجی قرار دے چکے تھے چنانچہ علامہ زینی دحلان مفتی مکرمہ کی کتاب "الدر النبیۃ" اس پر شاہد ہے اور فقہ حنفی کے مشہور عالم علامہ ابن عابدین شامیؒ نے بھی حاشیہ در مختار باب الخوارج میں فرقہ وہابیہ کو خوارج میں شمار کیا ہے

(باقی اگلے صفحہ)

مسک ارباب حق

اللہ تعالیٰ نے عظمتِ رحمت فرمائی ہے۔ قرآنِ عظیم میں ہے :

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝
جس نے اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کی تو
یہ دل کا تقویٰ ہے

محترم بندوں کی توقیر و احترام سے قرآنِ عظیم پُر ہے۔ ملائکہ عظام کی تعریف کرتے ہوئے ارشادِ ربانی ہے :

(بقیہ حاشیہ)

اور اس وقت کے اکثر علماء ہند بھی محمد بن عبدالوہاب کی تردید میں بہت کچھ لکھ چکے تھے چنانچہ مولوی محمد حیدر اللہ خاں درانی المہدوی النقشبندی اپنی کتاب ”درۃ الدرائی“ میں لکھتے ہیں کہ مورخ مطہرون نے اپنی کتاب ”جغرافیہ عمومیہ“ مطبوعہ مصر کی تیسری جلد معربہ رفاعہ یک ناظر مدرسۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نے لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگرچہ خدا کے رسول اور دوست ہیں مگر ان کی مدح اور تعظیم از قبیل شرک ہے اور چونکہ لوگوں کا یہ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، لہذا اس نے مجھے اپنی طرف سے بھیجا ہے، تاکہ میں لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کروں پس جو کوئی مجھے قبول کرے گا وہ دوستوں میں سے ہے اور جو میرا حکم نہ مانے گا وہ عذاب کا مستحق ہے اور اس کا قتل بلاشبہ واجب ہے۔

علمائے مکہ کی طرف ابن عبدالوہاب نجدی کا رسالہ دعوت : محمد بن عبدالوہاب کا جو رسالہ علمائے مکہ کی طرف بطور دعوت و حجت بھیجا گیا تھا اس میں تحریر تھا کہ جو شخص نبی کو اپنا دلی یا شفیع سمجھتا ہے، وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں جو شخص اپنی حاجت کے وقت یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتا ہے اگرچہ ان کے متعلق سب باتوں میں بندہ عاجز ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو بھی مشرک ہو جاتا ہے اور مجھے ان باتوں میں ہمارا شیخ ابن تیمیہ پس ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قبر اور مشاہد اور مساجد اور آثار کی طرف سفر کر کے جانا شرک اکبر ہے۔ اسی رسالہ میں مزید یہ تحریر تھا :

أَمَّا السَّابِقُونَ فَاِلَّا تَ وَالْأَسْوَأُ وَالْعُزَّىٰ وَأَمَّا اللَّاحِقُونَ فَمُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الْقَادِرِ - (معاذ اللہ)

”پہلے لات اور سواغ اور عززی تھے اور موجودہ بت محمد اور علی اور عبدالمعتز ہیں۔“ (معاذ اللہ)

شیخ نجدی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور مشاہد اور مساجد اور آثار کی طرف سفر کر کے جانے کو شرک اکبر کہہ رہا ہے اور تعظیم نبی کو از قبیل شرک بتا رہا ہے۔ اس کا یہ باطل عقیدہ کہ ”ہمیں شرک تعظیم غیر اللہ سے پیدا ہوا ہے اس کے اس قول و عقیدہ سے اس کی جہالت ثابت ہو رہی ہے۔“ (از ہرنیر)

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری محدث نے فیض الباری میں ابن عبدالوہاب نجدی کے متعلق جو فرمایا ہے :

كَانَ تَحِيلاً بَلِيدًا أَقْلِيلًا أَلْعَبِيرَ (وہ کند ذہن شخص تھا کم علم تھا) بالکل صحیح فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سلامتی عقل سے محروم شخص تھا اسی لیے اس کی زبان و قلم سے ایسے فاسد اور کج اقوال سرزد ہوئے (اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے آمین)

۱۳۵

مسلكِ اربابِ حق

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۝
ترجمہ (قرآن مصنف میں ہے) جو محترم اور نیکو کار کا تبیین کے
ہاتھوں میں ہے۔

دوسرے مقام پر ملائکہ کا تبیین اعمال کے حق میں فرمایا الہی ہے :
وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ ۝
کِرَامًا كَاتِبِينَ ۝
ترجمہ (قرآن) گفتگو ہے ایک یا مہترم کی جو صحت
قوت ہے اور عرش والے کے نزدیک ذی رتبہ
وہاں سردار اور امانت دار ہیں۔

تیسرے مقام پر جملہ ملائکہ عظام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :
بَنُ عِبَادٍ مُّكْرَمُونَ ۝
جو تھے مقام پر سردار ملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے متعلق فرمایا :
إِنَّهُ تَقْوَىٰ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝
ترجمہ یہ (قرآن) گفتگو ہے ایک یا مہترم کی جو صحت
قوت ہے اور عرش والے کے نزدیک ذی رتبہ
وہاں سردار اور امانت دار ہیں۔

ان تمام آیات قرآنی سے ملائکہ کی بزرگی اور احترام واضح طور پر ثابت ہوتا ہے اور ان بزرگیوں کے
مطابق شَمَّامِيْنَ ۝

ان تمام آیات قرآنی سے ملائکہ کی بزرگی اور احترام واضح طور پر ثابت ہوتا ہے اور ان بزرگیوں کے
(بقیہ حاشیہ)

مانگیں اور رسول ان کی سفارش بھی کریں (لے اللہ تو اس کی مغفرت فرما) تو وہ ضرور اللہ کو مائل بہ کرم اور رحیم پائیں گے : میں نے
اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میری مغفرت کے لیے
میرے پروردگار سے معافی کی درخواست کر دیجیے جس کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ تیری مغفرت ہو گئی۔

الحاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم کا جو حکم دیا ہے وہ جب تک مومن کے قلب میں
جائز نہیں ہو گا۔ اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہو گا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خاص کر امام الانبیاء اشرف الرسل و رسل
فداء صل اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ کی عظمت و احترام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت اور
واضح ہے کہ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کی سفارش فرمائیں گے۔ جب نابالغ بچے اور بچیاں اپنے والدین کی سفارش
کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محبوب رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا اختیار حاصل نہیں؟ یقیناً حضور صل اللہ علیہ وسلم
شفیع ہیں اور مقام محمود آپ کو عطا ہو گا اور اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کے لیے رحمت کا باعث ہو گی آپ
کا ارشاد عالی حق ہے 'وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

اگر کوئی قرآن مجید اور تفاسیر اور احادیث صحیحہ کی ہدایات کو ان وضاحتوں کے بعد بھی نہ ملنے تو اس شخص کی اس نصیبی کا علاج
سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ حَافِظٌ تَحْتَ يَمِينِ يَشَارُفُ اِلٰی قُبُوْرٍ مُّسْتَقِيْمَةٍ (اور اللہ سے چاہتا ہے اچھے صراطِ مستقیم
کی ہدایت عطا فرماتا ہے)

مسلك ارباب حق

اظہار سے مقصود یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ان ملائکہ کو معظم و محترم سمجھیں اور کوئی بات سورہ ارباب کی ان کے متعلق منہ سے نہ نکالیں۔ فرشتوں کے متعلق قرآن مجید میں بابجا اس قسم کی نصوص آپ کو ملیں گی۔ علاوہ ملائکہ عظام کے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ قرآن عظیم اور احادیث شریفہ میں عزت و وقار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سورہ حجرات میں یہاں تک ارشاد فرمادیا کہ نبی روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور اس طرح زور سے گفتگو بھی نہ کرو جس طرح آپس میں گفتگو کیا کرتے ہو اور اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔

قرآن عظیم میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْفَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ تَشْعُرُونَ ٥

اے ایمان والو! اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ان سے کڑخت گفتگو بھی نہ کرو جس طرح ایک دوسرے سے کہتے ہو اس خون سے کہ تھکے اعمال بے کار ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان خاص کی تعظیم اور شعائر خاصہ کی توقیر کا حکم دیا ہے۔ ہاں تعظیم میں اس قدر مبالغہ کہ اس سے شرک یا کفر کا شائبہ پیدا ہو جائے۔ وہ ضرور ممنوع ہے۔

ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں خصوصاً "کتاب التوحید" کے مطالعہ سے متبعین اہل سنت و جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ خاصانِ خدا کی عظمت کا خاتمہ کر دینے اور بدعتیہ کر دینے والی کتاب ہے۔ وہابیہ کے نزدیک ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ بدعتیہ گروہوں کا عام شیوہ ہے۔ اہل سنت و جماعت ایسی کتابوں کے مطالعہ سے اور ان کی اشاعت سے بے زار ہیں۔

شریعت مطہرہ کی چار حق جماعتوں حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ میں کسی ایک گروہ میں فرقہ غیر مقلدین | داخل ہو کر اعمال کو انجام دینا اور چاروں ائمہ برحق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا اس پر چوتھی صدی ہجری میں اجماع امت ہو چکا ہے۔ اہل سنت و جماعت کسی ایک امام برحق کے فروع متبع ہیں۔ الحمد للہ ہم احناف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور متبع ہیں۔ آپ کی اتباع پر ہمیں فخر ہے۔ غیر مقلدین تقلید ائمہ کرام کو برا تصور کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی زبان میں ان کو غیر مقلد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان غیر مقلدین کا خیال ہے کہ مسائل شرعیہ "کتاب اللہ" اور منصب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نکالے

مسکب ارباب حق

جائیں اور کسی خاص امام کی تقلید نہ کی جائے۔۔۔۔۔ نفس تقلید سے تو یہ فرقہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ وہ راویان حدیث کی تو تقلید کرتا ہے، اہل لغت کی تقلید کرتا ہے اور حضرات ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح دیتا ہے چوتھی صدی ہجری میں جو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اجماع ہوا ہے کہ چار ائمہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہ کی جائے۔ اس اجماع کی یہ فرقہ مخالف کرتا ہے۔ بہت سے اقوال ائمہ میں جو کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ دھوئی کرتے ہیں کہ ہم مرجعین میں ہیں۔ مرجعین مجتہدین کا ایک نیا طبقہ ہے جس کا رتبہ غیر مقلدین کو حاصل نہیں ہے۔۔۔۔۔ بحر الرائق میں ہے کہ :

مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ فَهُوَ الْبَاسِدُ ترجمہ جس نے سلف (صالحین) کی مخالفت کی پس وہ بگڑتا ہے۔
اگر غور کیا جائے تو یہ فرقہ اپنے کو حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم سے آغوش سمجھتا ہے جو صریحی تکبر ہے اور حنا صان خدا کی تحقیر ہے۔

ہمارے نزدیک یہ فرقہ اہل بدعت میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اہل سنت میں شمار کیا ہے۔ مگر ہم مقلدین امام اعظم اس فرقہ کو سلف صالحین ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کی مخالفت اور ان سے عناد رکھنے پر بدعتی ہی قرار دیتے ہیں۔ جن ارباب علم نے ان کو اہل سنت میں شمار کیا ہے، غالباً ان غیر مقلدین کو کہا ہے جو ائمہ کرام کی تحقیر و تذلیل نہیں کرتے، بلکہ امام الائمہ سراج الامت امام اعظم نے خود فرمایا ہے کہ :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهُبِي یعنی میرے قول کے خلاف اگر کسی قوی حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے؟
ایسے حضرات بھی ہماری نظر میں قلیل العلم اور کم ظرف ہیں۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت امام اعظم کے وصال کو صدیاں گزر گئیں ۷۵۰ میں آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت سے لے کر اب تک بڑے بڑے نامور علماء صالحین، مختلف علوم و فنون کے امام حضرات، صلحاء، افتیاء اور بے شمار اولیاء عظام نے ان کے مذہب کی تقلید کی اتفاق سے اگر کوئی مسئلہ کمزور نظر آیا تو جمہور حنفیہ نے اسے چھوڑ دیا یا عموم بلوہ یا مجبوری اور ضرورت یا مصلحت عامہ اگر نظر آئی تو اس مقام پر بھی امام اعظم کے قول کو چھوڑ دیا گیا۔

مثلاً حضرت امام اعظم کا قول ہے کہ عبادت پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ لہذا امام مؤذن، مدرس دینیات، قاری قرآن کریم کی تنخواہوں کا مقرر کرنا امام اعظم کی تحقیق کے خلاف ہے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح اور قوی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن

لہ درودی الحاکم والبیہقی عن الشافعی نہ کان یقول اذا صح الحدیث فهو مذہبی

کتاب الانصاف ص ۵۰۔ مطبوعہ ۱۴۱۰ھ۔ مکتبہ استنبول (ترکی)

مسکب ار باب حق

کریم پڑھایا اور پڑھنے والے نے اپنے استاد کو ایک کمان تدرکی۔ ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ عالی میں حاضر ہو کر یہ واقعہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آتش کی کمان لگانا چاہتا ہے تو اس کی کمان قبول کر لے۔

متاخرین حنفیہ نے اس قول کو صحیح اور قوی سمجھتے ہوئے یہ غور کیا کہ پہلے زمانہ میں ائمہ مؤذنین، مدرسین اور قراء کفایت شعار اور متوکل علی اللہ تھے۔ ان کے مخلصین ہدایا کے ذریعہ ان کی خاطر مدارات کیا کرتے تھے۔ اس لیے تنخواہوں کے تقرر کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن دورِ آخر میں ائمہ مؤذنین، مدرسین اور قراء قانع و متوکل نہیں رہے اور مسلمان ان کے حالات سے غافل اور لاپرواہ ہو گئے۔ ایسی حالت میں اگر تنخواہوں کا تقرر نہ ہوتا تو مسجدیں ویران ہو جاتیں، مدارس اسلامیہ خالی ہو جاتے اور اسلام کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ اس لیے متاخرین علماء نے فتویٰ دیا کہ تنخواہیں مقرر کی جائیں۔ جیسا کہ قاضی خاں نے اپنے ”فتاویٰ“ میں تصریح کی ہے۔ دوسرے طور پر اس مسئلہ کو یوں سمجھیے کہ قبیلین اگر سامنے ہوں تو انہوں قبیلین ”کم قباحۃ والی چیز“ کو اختیار کیا جاتے۔ قرآن عظیم اس پر شاید ہے کہ :

حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَيْتَةَ وَالْذَّمَّ وَالْجَحْمَ تَرْمِ
الْمُخِیْزَ یُؤَدِّ مَا أَهْلَ یَغْیِیَ اللّٰہِ بِہِ ...
فَمَنْ اضْطُرَّ فِیْ مَخْصَصَةٍ
حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون (دم مسفوح) اور
سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا
نام لیا جائے ... پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں۔

یعنی محرمات کا استعمال امرِ بیح ہے۔ لیکن کسی مومن کی جان کا جانا اس سے زائد برا یعنی اُتج ہے۔ پس باری تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اجازت دی کہ انہوں قبیلین کو اختیار کریں اور اُتج یعنی زیادہ بری چیز کو گوارا نہ کریں۔ پس غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ جو حدیثیں ہم بخاری شریف اور مسلم شریف اور دوسری صحاح کی کتب میں دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف امام اعظم کا قول ہوتا ہے تو ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔

غیر مقلدین کا غلط نظریہ | غیر مقلدین کا یہ خیال کہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم پر ہی صحاح کا انحصار ہے بالکل غلط ہے۔ امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ کی

لحدیث عبارت اس حدیث کا مفہوم ہے : من ابی بن کب قال علمت رجلاً اقرباً من فاہدی الی قوساً فخذ کنت ذالک
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوساً من نار

ابن ماجہ شریف۔ ابواب التجارات۔ باب الا جبر علی تعلیم القرآن۔ ص ۱۵۷

۱۵۷ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن محمد بن محمد بن نعیم نیشاپوری المتوفی ۳۸۱ھ۔ علم حدیث کے امام تھے، حاکم ان کا لقب ہے۔ حاکم محدثین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جسے دس لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔

مسلك ارباب حق

”مستدرک“، ”صحیح ابن حبان“، ”صحیح ابوعوانہ“، ”صحیح ابن سکن“، معتبر کتابیں ہیں۔ بعض چیزیں جو صحاح ستہ میں نہیں ملتیں، وہ ان کتابوں میں مذکور ہیں۔ لہذا غیر مقلدین کا یہ نظریہ قطعاً غلط ہے۔

بہت سے غیر مقلدین جنازہ کی نماز کو غائبانہ جائز سمجھتے ہیں اور اس پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے واقعہ کو حجت لاتے ہیں کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ حبشہ میں تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔

جنازہ کی غائبانہ نماز کا پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خا اور حضرات حنفیہ کا مسلک

حضرات حنفیہ کا اس مسئلہ میں جو مسلک ہے وہ پیش کرتا ہوں علماء احناف رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے۔ حنفیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔

اس پر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حنفیہ نے جو دعویٰ خصوصیت کیا ہے وہ بلا دلیل ہے۔ ہم احناف کا کہنا یہ ہے کہ یہ غیر مقلدین کی ناواقفیت، کم علمی اور کم عقلی کا نتیجہ ہے۔ صحیح ابن حبان میں سند قوی کے ساتھ یہ حدیث شریف مذکور ہے:

عن عمران بن حصین وھم لا یظنون
الا ان جنازۃ بلین یدید لہ
یعنی صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ نجاشی کا جنازہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہے تھے کہ نجاشی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے پردے اٹھا دیئے تھے، اس لیے جنازہ آپ کے سامنے تھا۔ اب اس بات پر غور کیجیے کہ اس زمانہ میں کس شخص میں یہ قوت ہے کہ غائبانہ جنازہ اس کے سامنے آجائے۔ اسی طریقہ سے بہت سی باتیں حنفیت میں ایسی ہیں کہ جن کا ثبوت صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ مثلاً حج کے موقع پر دسویں تاریخ کی ترتیب یہ ہے کہ سرگمی کی جائے۔ بعد کو قربانی کی جائے، اس کے بعد سر منڈایا جائے یا بال کتروائے

لہ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ معبدی ثنی المتوفی ۳۵۵ھ علم حدیث کے امام تھے۔

۲۵ یعقوب اسحق بن ابراہیم بن یزید اسفرائینی نیشاپوری المتوفی ۳۱۱ھ۔ یہ بھی زبردست عالم اور فن حدیث کے امام تھے۔

۲۶ العرف الشذی علی جامع الترمذی۔ ابواب الجنائز۔ باب التکبیر علی الجنائزہ ص ۳۴۹

للعلماء الفقہاء المحدث البلیل محمد نور شاہ الکشمیری۔ بحوالہ صحیح ابن حبان

مسئلہ اربابِ حق

جائیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس ترتیب کے خلاف عمل کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

وَلَا خَرَجَ لَهُ

اس میں کوئی مضائقہ نہیں

حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ وَلَا خَرَجَ کا مطلب یہ ہے کہ حج مقبول ہوگا لیکن کفارہ میں دم (خون) دینا پڑے گا۔ اس قربانی کا ذکر صحاح ستہ میں کہیں نہیں ہے۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے کہ قربانی کرنا ہوگی۔

امام اعظم پر ترکِ احادیث کا جھوٹا الزام اور اس کا جواب | غیر مقلدین کو نہ جانے کیوں حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کی ذات گرامی سے بعض عداوت ہے۔ امام

موصوف کی ذاتِ بابرکت پر یہ الزام کہ وہ صحیح احادیث کو جان بوجھ کر ترک کر دیا کرتے تھے اور اپنی رائے اور قیاس ہی کو ترجیح دیا کرتے تھے یہ بہتان سراسر جھوٹ، نفرت اور تعصب پر مبنی ہے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت منہجہ میں ہوئی۔ حضرات صحابہ و نظامِ رضی اللہ عنہم میں سے تو آپ نے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت محدثین کرام سے ثابت ہے۔ البتہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیکھنا اختلافی مسئلہ ہے۔ مگر حضرات تابعین جلیل القدر سے اُن کی ملاقاتیں ہوئیں اور اُن سے علوم حاصل کرنے کا امام موصوف کو موقع ملا۔ ایسی حالت میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت امام اعظم نے جان بوجھ کر صحیح احادیث کو ترک کیا۔ حالانکہ مؤرخین، نامور علماء صالحین جلیل القدر ائمہ دین، محدثین اور اولوالعزم اولیاءِ کاملین رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت امام موصوف اپنے زمانہ میں آدھے الناس (لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار) اور اعلیٰ الناس (لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے) تھے۔

ایک غیر مقلد سے گفتگو اور اس کے الزام کا مدلل جواب | بعض غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف

تیرہ احادیث پہنچی تھیں جو موطا امام محمد میں مذکور ہیں۔ غیر مقلدین موطا امام محمد کے حال سے واقف ہی نہیں ہیں۔ موطا امام محمد حقیقت میں موطا امام مالک ہے اور اس میں جو روایات منقول ہیں وہ حضرت امام مالک سے مروی ہیں۔

۱۔ جامع الترمذی جلد ۱۔ ابواب الحج۔ باب ما ہامی من خلق الخ۔ ص ۱۱۱

۲۔ حضرت مصنف قدس سرہ نے جو تیرہ احادیث کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قول حضرت نے غیر مقلدین کا نقل فرمایا ہے جو امام اعظم کی تحقیق کے لیے وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ (دہلی اعلیٰ مطبعہ)

یہ صحیح ہے کہ مؤطا امام محمد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی براہ راست تیرہ احادیث مذکور ہیں جیسا کہ عمدۃ المحققین علامۃ العصر حضرت ابو الحسنات مولانا محمد عبدالحی فرنگی علی مکتبہ رحیمیہ دیوبند) پر تحریر فرمایا ہے کہ منها عن ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ ثلاثۃ عشر (ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تیرہ احادیث مذکور ہیں) حضرت کے قول کی تائید "التعلیق بالمعتمد علی مؤطا الامام محمد" میں صفحہ ۳۰ (مکتبہ رحیمیہ دیوبند) پر تحریر فرمایا ہے کہ منها عن ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ ثلاثۃ عشر (ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تیرہ احادیث مذکور ہیں) حضرت کے قول کی تائید "التعلیق بالمعتمد علی مؤطا الامام محمد" میں مذکور عبارت سے ہوتی ہے۔ اب اس کی اصل وجہ اور حقیقت کو سمجھ لیجیے۔

حضرت امام اعظمؒ کی شان اقدس میں غیر مقلدین رانستہ طور پر یہ کہہ کر گستاخی کرتے ہیں کہ "لو بس امام ابو حنیفہؒ سے تو صرف تیرہ احادیث ہی تو مذکور ہیں۔ گویا وہ بڑے قلیل العلم تھے، حدیث کو جانتے ہی نہیں تھے یا اگر جانتے بھی تھے تو وہ جان بوجہ کر صحیح احادیث کو ترک کیا کرتے تھے۔" (معاذ اللہ) تیرہ کا عدد چونکہ قلت پر دلالت کر رہا ہے جو جہالت کے مترادف ہے۔ یہ دیدہ و دانستہ گستاخی اور بے ادبی غیر مقلدین کی طرف سے اس لیے باعث حیرت نہیں کہ غیر مقلدین امام اعظمؒ کی مبارک ذات سے خصوصی بغض و عناد رکھتے ہیں۔ ان کا تنفر اور بدعتیہ کی واضح ہے۔ وہ تغلیل کے درپے رہتے ہیں اور اپنے نفس کو خوش کرنے اور مسلمانوں کو حضرت سیدنا امام اعظمؒ کی ذات انور سے متنفر کرنے کے تیرہ کے قلیل عدد کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظمؒ حفاظ احادیث میں سے ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبیؒ نے اپنی کتاب "تذکرۃ الحفاظ" میں حضرت امام موصوفؒ کا اسم مبارک حفاظ حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حضرات محدثین کی اصطلاح میں "حافظ" اس محدث کو کہتے ہیں جسے ایک لاکھ یا اس سے زائد احادیث یاد ہوں۔ امت میں بے شمار حضرات حفاظ احادیث گذرے ہیں انہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت مصنفؒ "مسلب ارباب حق" نے اپنی تصنیف لطیف "حدیثی اصول" میں علامہ شمس الدین ذہبیؒ کی کتاب "تذکرۃ الحفاظ" کے حوالہ سے امام موصوفؒ کو حفاظ احادیث میں شمار کیا ہے۔ ہم حضرت مصنف قدس سرہ کی عبارت من وعن نقل کر رہے ہیں۔

"جب شمس الدین ذہبیؒ نے اپنی کتاب "تذکرۃ الحفاظ" میں ان کا اسم گرامی حفاظ حدیث میں درج کیا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ان کے محدثانہ مرتبہ میں کلام ہو سکتا ہے؟ ہاں روایت حدیث کے لیے ان کی شرطیں سخت تھیں" اس لیے روایات حدیث کی کثرت درجہ تعارف میں نہیں آئی۔ یہ اقتدا اور تقلید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عالم اسلام واقف ہے کہ صحبت دیرینہ جس قدر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی اس کی نظیر دشوار ہے مگر کتب احادیث میں ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی روایات کس قدر کم ہیں۔ اس کی کاسبب ان کی احتیاط تھی، وہی احتیاط امام اعظمؒ نے اختیار فرمائی۔ البتہ بیان مسائل میں اختصار اور نقل نہ صدیق اکبرؓ نے کیا نہ امام اعظمؒ نے۔ اگر (العیاذ باللہ) ایسا ہوتا تو کتنا علم کا درغ ان کے نفوس مقدسہ پر آتا۔ مگر باری تعالیٰ نے اس وجہ سے محفوظ رکھا۔ (حدیثی اصول ص ۸۶)

حضرت امام اعظمؒ کی قلت روایات کی اصل وجہ ثابت ہو چکی کہ حضرت امام عالی مقام حدیث کی روایت

کے معاملہ میں بہت ہی محتاط تھے۔ انھوں نے روایت اور حدیث کے تحمل کی شرائط میں شدت فرمائی ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون مالکی (۸۰۸ھ) نے اپنی کتاب مقدمہ میں صفحہ ۲۵-۲۴ میں امام اعظمؒ کے سلسلہ میں ایک ضعیف قول نقل کیا ہے اور پھر اسی مقام پر اس کی پرزور تردید بھی کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

واعلم ایضاً ان الأئمة المجتہدین تفاوتوا فی الاکتار من هذه الضاعة والاقلال فابوحنيفة رضى الله تعالى عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عشر حديثاً ونحوها وما لك رحمه الله تعالى انما صح عند ما فی کتاب الموطا وغایتها ثلاثمائة حديث ونحوها واحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما مسنداً خمسون الف حديث وكل ما اداة اليه اجتهاده في ذلك وقد تقول بعض المفضلين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهمذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد في كباثر الأئمة لأن الشريعة انما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجهد والتشمير في ذلك ليأخذ الذين عن اصول صحيحة ويتلقى الاحكام عن صاحبها المبلغ لها وانما قل منهم من قل الرواية لاجل المطاعن التي تعترض فيها والعلل التي تعترض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد الى ترك الاحد بما يعرض مثل ذلك فيه من الاحاديث وطرق الاسانيد و يكثر ذلك فتقل روايته لصعيف في الطرق وهذا مع ان اهل الحجاز اكثر رواية للحديث من اهل العراق لان المدينة دار الهجرة وماوى الصحابة ومن انتقل منهم الى العراق كان شغلهم بالجهاد اكثر والامام ابوحنيفة انما قل روايته لسانه في شروط الرواية والنحو وضعف رواية الحديث اليقينى اذا عارضها الفعل النفسى وقت من اجلها رواية فقل حديثه لانه ترك رواية الحديث متعمداً فحاشاه من ذلك ويدل على انه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره رداً او قبولاً واما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في شروط وكثر حدیثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع اصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم وروى الطحاوى فاكثروا كتب مسنده وهو تحليل القدر لانه لا يعدل الصحيحين لان الشروط التي اعتمدها البخارى ومسلم في كتابيهما جميع عليها بل الامامة كما قالوه وشروط الطحاوى غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلهمذا قل ما يصحان بل وكتب السفن المعروفة عليه لتأخر شرطهم عن شروطهم ومن اجل هذا قيل في الصحيحين بالاجماع على قبولهما

من جهة الاجتماع على صحة ما فيهما من الشيء والمتفق عليها فلا تأخذك ريبة في ذلك - فالقوم
أحق الناس بالنظر الجليل بهم والناس الخارج للصحة لهم، والله سبحانه وتعالى
أعلم بما في حقائق الأمور -

ترجمہ : جان لیجیے کہ مجتہدین ائمہ کا احادیث مبارکہ سے استدلال کرنے میں کمی اور زیادتی کا تفاوت ہے حضرت
امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ ان کی روایات کی تعداد سترہ یا اس کے قریب ہے اور جو
روایات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحت کو پہنچی ہیں وہ ان کی موطا میں ہیں اور ان روایات کی انتہا تین سو
یا اس کے قریب ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں پچاس ہزار احادیث ہیں جس کے اجتہاد سے جو
ثابت ہوا وہی ہر ایک نے کیا۔ بعض بغض اور تعصب رکھنے والے افراد نے یہتان لگایا ہے کہ حدیث میں جس کی
قابلیت کم تھی اس کی روایت کم ہوئی۔ لیکن اکابر ائمہ کے سلسلہ میں اس طرح کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کیونکہ شریعت
کا بیان قرآن و سنت (حدیث) سے ہوتا ہے اور قرآن و سنت سے ہی اس کا اخذ ہوا کرتا ہے۔ حدیث میں جس کی
قابلیت کم ہو اس کے واسطے لازم ہے کہ وہ حدیث کا طلب گار ہو اور اس کی روایت کرے اور وہ طلب احادیث میں پوری
جدوجہد کرے تاکہ اس کے صحیح اصول سے دین کو حاصل کرے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں آپ
کی ذات انور سے احکام حاصل کرے اور حضرات ائمہ میں سے جس کی روایت کم رہی ہے اس کی وجوہ وہ مطاعن اور عیوش
ہیں جو روایت میں پیش آیا کرتی ہیں اور خصوصاً اس حال میں کہ اکثر مدین کے نزدیک خراج تعدیل پر مقدم ہے۔ اس حال
میں مجتہد کا اجتہاد ایسی روایات کو چھوڑنے کی طرت جاتا ہے کہ جن کے لفظوں میں اور اسانید کے طریقوں میں اختلاف
پایا جاتا ہو۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اہل حجاز اہل عراق کی برنسبت روایت حدیث زائد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مدینہ شریفہ
مقام ہجرت ہے اور صحابہ کرام کی جائے سکونت ہے۔ اور ان میں سے جو عراق کو منتقل ہوا اس کا شغل جہاد زائد رہا۔
حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قلت روایات کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روایت اور حدیث کے تحمل کی شرائط میں
سختی اختیار فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر راوی کا خود اپنا فعل اس کی روایت سے مختلف ہو، وہ روایت ضعیف ہے خواہ
اس کو عدول نے نقل فرمایا ہو جیسا کہ حدیث کی روایت میں رفع یدین کا ذکر موجود ہے مگر اس حدیث کی روایت کرنے والے
صحابی خود رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، ان وجوہ کی بنا پر آپ کی روایتیں کم ہیں، نہ یہ کہ آپ نے قصداً احادیث کی روایات
کو ترک کیا ہے۔ اس سے آپ قطعاً بری ہیں اور اس صورت میں واضح ہے کہ آپ حدیث کے علم میں اعلیٰ مقام والے
مجتہدین میں سے ہیں۔ کیونکہ کبار محدثین نے آپ کے مسلک پر اعتماد و یقین کیا ہے اور آپ کی جانب سے رد و قبول
کو وقعت و اہمیت دی ہے۔ اور آپ کے علاوہ دوسرے مجہود مدین نے شرطوں میں وسعت اختیار کی ہیں لہذا ان کی
روایات زائد ہوئیں۔ یہ تمام ان کا اجتہاد ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے اصحاب نے بھی شرائط

مسلكِ اربابِ حق

بقیہ سلسلہ حاشیہ

میں تو وسیع اختیار کی۔ اپنی کتاب "مسند" جو اعلیٰ درجہ کی ہے، لکھی۔ لیکن وہ صحیحین کے رتبہ کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن شرائط پر امام (محمد بن اسمعیل) بخاری اور امام مسلم (ابن الحجاج القشیری) رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی کتب تحریر فرمائی ہیں۔ ان شرائط پر ساری امت کا اجماع ہے جس کو علماء دین نے بیان فرمایا ہے اور امام طحاویؒ کی شرطوں پر تمام امت کا اتفاق نہیں ہے۔ جیسے مستور الحال (جس کا حال معلوم نہیں ہو) وغیرہ روایت ہے اس بنا پر صحیح البخاری اور صحیح مسلم اور دوسری مشہور کتب احادیث اس پر مقدم ہیں۔ کیونکہ طحاویؒ کی شرائط ان کی شرطوں سے مؤخر (کم رتبہ کی ہیں) ہیں۔ اسی بنا پر فرمایا گیا ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایات بالاتفاق وبالاجماع مقبول ہیں کیونکہ ان کی شروط کو بالاجماع سب کی جانب سے مقبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ تم اس چیز میں شک و شبہ نہ کرو! یہ سب حضرات زیادہ مقدار میں کہ ان کے حق میں اچھا گمان رکھا جائے ان کے حق میں صحیح الفاظ (یعنی احترام کے ساتھ انھیں بولا بھی جائے اور انھیں سمجھا بھی جائے) استعمال کیے جاتیں۔ اور اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے وہ بہت اچھی طرح امور کی حقیقتوں سے باخبر ہے۔

ہم نے علامہ ابن فلدون کی بہترین رائے جو انھوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق قائم کی وہ پیش کر دی۔ امام اعظمؒ کی ہستی تو ایسی نایاب ہستی ہے اس امت میں کہ جس کی نظیر پیش کرنا ائمہ مجتہدین میں ممکن نہیں۔ بڑے بڑے نامور ائمہ مجتہدین اور علماء اعلام نے اپنی ہی کتب میں آپ کی مدح سرائی کی ہے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ سب آپ کی مدح پر ناراض ہیں۔ طوالت کی خاطر ہم دوسرے علماء اعلام کی عبارتیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ قارئین کی معلومات کے لیے بعض اکابر علماء کرام کے اسما اور ان کی کتابوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سلف صالحینؒ کی ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی یہ یقین کا کہ اس آفتاب دین امام اعظم کا علم و فضل زبرد و تقویٰ، آپ کی خشیت الہی اور درجہ اجتہاد کیا تھا۔ مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔

- ۱۔ انجرات النحس فی مناقب الائمة ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ تصنیف علامہ ابن حجر عسقلانیؒ شافعیؒ
- ۲۔ اخبار الی حنیفہ و اصحابہ تصنیف محمد تافضی علامہ ابو عبد اللہ حسین بن علی صمدیؒ
- ۳۔ المناقب صدر الائمہ ابو المودود الموفق بن احمدؒ مالکیؒ
- ۴۔ تاریخ بغداد علامہ حافظ ابو نکر احمد بن علی خطیب بغدادیؒ
- ۵۔ ابو حنیفہ مظلومؒ مدارع عبد المحکم حسینیؒ
- ۶۔ النشر فی قراءات العشر حافظ ابو الخیر محمد بن جزریؒ
- ۷۔ عقود الاحیاء فی مناقب الائمة ابو حنیفہ النعمان علامہ شمس الدین محمد بن یوسف صامی شامی شافعیؒ
- ۸۔ تنبیض الصحیفہ فی مناقب امام الی حنیفہ مدارع قطار بن عبد یوسف شافعیؒ
- ۹۔ حیدایہ و انسابہ علامہ والدین ابو ہدایہ اسمعیل بن زہد شافعیؒ

- ۱۔ شذرات الذہب
- ۲۔ عقود الجواہر المتیفہ فی ادلۃ مذہب الامام ابی حنیفہؒ
- ۳۔ اعلام الموقعین
- ۴۔ المسیران الشعرائیہ
- ۵۔ کتاب الاستغناء فی الکنی
- ۶۔ مناقب الامام ابی حنیفہ وصاحبیہ ابو یوسف و محمد بن الحسن
- ۷۔ منہاج السنۃ النبویہ
- ۸۔ وفيات اناعیان و انباء انباء الزمان
- ۹۔ تاریخ الحمیس فی احوال انفس نفیس
- ۱۰۔ انجوم ابراہیم فی ملوک مصر و القاہرہ
- ۱۱۔ مکتوبات امام کریمؒ کے دفتر دوم کا مکتوب ۵۵ میں
- ۱۲۔ الانتقاء
- ۱۳۔ المعتمد فی المعتمد معروف بہ توثیقہ
- ۱۴۔ تفسیق النظام فی منہج الامام
- ۱۵۔ جامع مسانید الامام الاعظمؒ
- ۱۶۔ تذکرۃ الحفاظ
- ۱۷۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل کثیرہ و کمالات علیاً کو متقدمین سلف صالحین علیہم الرحمۃ و رضوان نے اپنی لاجواب تصانیف میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ غیر مقلدین ذرا اپنے پیشواؤں کے حرم امن یمینہ اور علامہ ابن قیم کی تصانیف ہی کا مطالعہ کر لیتے کہ امام امامہ ساجد الامت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بلند تہاں میں یہ علماء کثیرے رطب اللسان ہیں اور انھوں نے امام الامۃ کی کیسی کیسی مدح سرائی کی ہے۔ یہ حضرات کو تقلید امام اعظمؒ سے جڑ ہے۔ لیکن اس یمینہ اور ابن قیم کی تقلید اور ان کی یہ وہی کاٹرا دھوی ہے تو کم رکھ س میدان میں بھی اس کی تقلید و

پیروی کر لیتے اور حضرت امام عالی مقام سے حسن ظن اور خوش عقیدگی کا ثبوت دے دیتے۔ لیکن آپ کی یہ دوہری پالیسی ضرور ہمارے لیے باعث حیرت ہے۔

دوسو پندرہ احادیث میں امام اعظم کی امتیازی شان : علامہ امام اجل ابوالموید محمد بن محمود بن محمد بن حسن خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۵۹۳ھ وفات ۶۵۵ھ) نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مسند کو جمع کیا ہے جس کو "جامع مسانید الامام الاعظم" کہتے ہیں۔ علامہ خوارزمی نے بڑا عمدہ خطبہ "جامع مسانید" کا تحریر فرمایا ہے جو پڑھنے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انھوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اس مسند کو تحریر کرنے کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ میں نے ملک شام میں بعض جہلاء کو یہ کہتے سنا کہ حضرت امام موصوف کی روایات حدیث قلیل ہیں اور ایک کم عقل اور ناقص العلم نے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند جس کو علامہ ابو العباس محمد بن یعقوب اہم نے جمع کیا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند سے استدلال لاتے ہوئے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بے ادبی کے ساتھ کیا۔ اس ناقص العلم کی یہ بات سن کر میری دینی میت اور اسلامی غیرت جاگ گئی۔ میں نے اپنے کو اس کام کے لیے مجبور پایا کہ میں امام موصوف کی دوسو پندرہ مسانید اور آثار سے ایک مسند کو ترتیب دوں۔ الحاصل یہ کہ میں نے اپنے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے فقہ کے ابواب کی ترتیب پر یہ مسند مرتب کی تاکہ معاندین اور جہلاء کا شک دور ہو جامع مسانید امام اعظم کے ناشر نے حاشیہ میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا وہ قصیدہ بھی پیش کر دیا ہے جو امام ابن مبارک نے حضرت امام اعظم کی شان اقدس میں کہا ہے۔ قصیدہ کے اشعار بطور تبرک یہاں پیش کیے جا رہے ہیں :

لَقَدْ زَانَ الْاَيْلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا	توجہ: شہروں اور اس میں رہنے والوں کو
اِمَامُ السُّلَيْمِيْنَ اَبُو حَنِيفَةَ	مسلمانوں کے امام ابوحنیفہ نے رونق بخشی
بَلَعَكُمُ رَاثَا بِرَوْفٍ	احکام اور آثار اور فقہ کے ذریعے
كَابَاتِ الرَّبُّوْرِ عَلَى صَحِيفَةٍ	جیسے کہ صحیفہ پر زبور کی آیات
فَاِنِّي امْتَرْتُ يَنْ لَهْ نَظِيْرُ	ان کی نظیر دونوں مشرقوں میں نہیں ہے
وَلَا فِى امْعُرَيْنِ وَلَا يَكُوْفُهُ	اھنہ دونوں مغربوں میں اور نہ کوفہ میں ہے
بَيِّتُ مُشَمِّرَا سَهْرَا لِيَا لِي	وہ شب بیداری میں بڑا اہتمام رکھتے تھے
قَصَامَ نَهَارَةٍ يَلُوْ حَنِيفَةَ	اور اللہ کے خوف سے دن کو روزہ رکھا کرتے تھے
فَمَنْ كَابَى حَنِيفَةَ فِى عِلَاةٍ	ابوحنیفہ کے مثل ان کی بلندی میں کون ہوگا جو
اِمَامًا لِّمُحَلِّقَةٍ وَ لِحَلِيفَةِ	مخلوق کے اور حلیفہ کے امام ہیں

ترجمہ: میں نے دیکھا ان عیب ڈھونڈنے والوں کو تو

سچائی کے خلاف کمزور دلائل والا پایا

اور کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ ایسے فقیہ کو ایذا پہنچائی جائے

جس کی بہترین نشانیاں زمین پر ہیں

پس کہی اور پس کے فرزند زمام شافعی نے نفیس بات

پر لطف حکمتوں میں صحیح بات نقل کرنے والے تھے

کہ انسان فقہ میں خیال ہیں

امام ابو حنیفہ کی فقہ کے

پس ہمارے رب کی اس برود دشمنی کی باپ (ریگ ذلت کے برابرعت ہو

جو ابو حنیفہ کے فرمان کو رد کرے۔

رَأَيْتُ الْعَابِثِينَ لَهُ سِفَاهَا

خِلَافَ الْحَقِّ مَعَ حُجَّةٍ ضَعِيفَةٍ

وَكَيْفَ يَحِلُّ أَنْ يُؤْذِيَ فَقِيهَهُ

لَهُ فِي الْأَرْضِ أَثَارٌ شَرِيفَةٍ

فَقَدْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ مَقَالًا

صَحِيحَةً انْتَقَلَ فِي حُكْمِ لَطِيفَةٍ

بِأَنَّ النَّاسَ فِي فَقْهِ عِيَالٌ

عَلَى فَقْهِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةٍ

فَلَعَنَهُ رَبُّنَا عَدَاوَةً مُبِلَةً

عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةٍ

ہم نے اساطین علوم نبویہ یعنی سلف علماء اعلام رحمۃ اللہ علیہم کی مشہور و معروف بعض کتب کے نام دیے ہیں جو

حضرت امام اعظم کے مناقب میں انھوں نے تحریر فرمائی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بھی پیش

کر دیا کہ ان کے ہم عصر علماء اعلام ہوں یا ائمہ مجتہدین سب کی زبانیں حضرت امام عالی مقام کی مدح و تعریف سے تر ہیں۔

معاندین امام عالی مقام کے لیے سارا سامان سمجھنے کے لیے ان میں موجود ہے۔

اب ہم قدرے اختصار کے ساتھ مسند کے سلسلے میں کچھ عرض کریں گے جس کو امام خوارزمی نے جمع کیا ہے۔۔۔

صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام دو سو پندرہ روایات احادیث میں جملہ ائمہ کرام کے مقابلہ میں ممتاز شان رکھتے

ہیں اور بقیہ روایات میں ان حضرات کے ساتھ ہیں۔ ان کی مسند میں ایک سو اٹھائیس ایسی روایتیں ہیں جو محض نماز

کے بیان کے سلسلے میں ہیں اور مسند آٹھ سو صفحوں پر مشتمل ہے۔

اب غیر مقلدین کا یہ بہتان کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو صرف تیرہ احادیث ہی پہنچی تھیں (جو موطا امام محمد میں

ہیں یا بعض دوسرے اقوال کہ) انھیں چھ سات احادیث پہنچی تھیں یا جیسا کہ علامہ ابن فلدوں نے ضعیف قول سترہ کا

یا اس کے قریب قریب کا نقل کیا ہے) وہ معاذ اللہ قلیل العلم تھے اور قصداً احادیث کو ترک کیا کرتے تھے، سوائے دروغ

گوئی کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ حضرت امام اعظم کی دو سو پندرہ روایات احادیث میں خصوصی شان کا ثبوت واضح اور

روشن ہے۔ حاسدین کا یہ قول فاسد کہ حضرت امام عالی مقام کی روایات بہت کم ہیں، باطل ہے۔

حضرت امام اعظم روایات کو نہ کہنے اور ان کے رد و قبول کے معاملہ میں ایسے ہی سخت محتاط تھے جیسے کہ خلیفہ اول امام

برحق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ امام اعظم کی ذات معصوم تھی معصوم سوائے

مسلكِ ابابا حق

حضرت امام محمد بن الحسن شیبانیؒ نے جہاں یہ سمجھا کہ موطا امام مالک میں سامانِ حنفیت نہیں ہے تو وہاں انھوں نے دوسرے راویانِ حدیث سے احادیث اپنی موطا میں دخل کیں جن کی تعداد ستر ہے۔ ان ستر احادیث میں تیسرہ حدیثیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔

ایک مجلس میں ایک مرتبہ میرے سامنے ایک غیر مقلد نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کو صرف تیرہ احادیث پہنچی تھیں تو میں نے اُن کے جواب میں کہا کہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی ہوں گے۔ غیر مقلد نے کہا کہ ارے صاحب! وہ نبی کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا آپ ہی لو کہہ رہے ہیں کہ انھیں تیرہ احادیث پہنچی تھیں تو انھوں نے کہا کہ میں صحیح تو کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہؒ کو صرف تیرہ احادیث پہنچی تھیں۔ ان غیر مقلدین کے جواب میں میں نے کہا کہ ہزار ہا انھوں نے مسائلِ شریعت احادیث کے مطابق بیان فرمائے تو آپ کے قوں کے مطابق تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہوگی۔ سوچیے کہ کیسے انھوں نے احادیث کے مطابق ہزار ہا مسائل بیان فرمائے تو وہ غیر مقلد میرے جواب سے خاموش ہو گئے۔

اس سلسلہ میں مشہور مؤرخ علامہ عبد الرحمن بن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں بھی لکھا ہے کہ بعض

بقب سلسلہ حاشیہ: حضرات، میارِ اہم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اور کولی ہیں۔ امام عالی مقام معصوم میں غلط ہرگز نہ تھے۔ سب محفوظ عن خطا، بیشک تھے۔ ان سے سہو اور سیان ممکن تھا لیکن ایسا سہو اور سیان جس سے دس کے مسائل اور نہ ہی محدث میں کوئی غلط واقع ہوتا۔ ان سے اس لیے سرزد نہ ہوا کہ ان کے صحابہ و تابعین، ان کے سلسلہ میں نہ یک اور مشہر رہے۔ خطائے اجتہادی کسی سے بھی ممکن ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا سب سے اتفاق ہے کہ خطائے اجتہادی پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اکابرِ قوابلہ کرنا ہے جب تقدیر کا حکم امام محمد بن کرم غفرلہ، معاہدت اہل امت، اہل امت مجتہدین اور ولوالعزم ولیا اللہ رحمۃ اللہ علیہم نے کیا ہے۔ یہ مسکن کی یہی کی در آتی اسباب و تغلید کو جو جا، آپ کے سامنے ماں کے تین جلیل القدر میں آپ کی ماریہ، علم و فضل اور رعب و نفوی و اجتہاد کی سب سے ارفع جانا تو آنے کے کم باب لوگ حوائج کے معاملہ میں زلی کے دس کے بار بھی ممکن، مع میں رکھتے ور رہ و تقویٰ میں کوئی کمال تو پھر انھیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ ایسی جلیل القدر ذات پر انھیں اٹھائیں۔

حَبِطَ النَّارُ فِي مِثْرٍ سُوِّ الْأَدَبِ

اے محمد! امت حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سے معاذیں امام اعظم کو جو عذاب دیا وہ کتنی دل چسپ ہے معذرت کی یہ خصوصیت تھی آپ اپنے علمی اسنادِ اہل سے مخالف کو لا تا اب کر دیا کرتے تھے۔

لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو روایات کم پہنچی تھیں۔ وَالْکُلُّ غَلَطٌ بِالْکُلِّ غَلَطٌ ہے۔ ابن خلدون نے اس کی پرزور تردید کی ہے۔

احادیث کا ایک تو ظاہری مطلب ہے اور دوسرا اس کا مغز ہے | دوسری چیز یہ بھی ہے کہ احادیث مبارکہ سے ظاہری مطلب تو صوب کی سمجھ میں آتا ہے مگر اس کے مغز کی طرف ہر شخص کی نظر نہیں جاتی۔ اس کے مغز کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ مقامات اور عمدہ فہم و فراست کی ضرورت ہے۔

اس بات کو یوں سمجھیے کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ بعض معمر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ شکایت ہوئی کہ ابن عباس ہمارے بچوں کے مثل ہیں اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی تعظیم ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابن عباسؓ کو طلب فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ:

”لَا تَكُنْ غَلَطٌ“ یہ حضرت مصنفؒ کا اپنا قول ہے۔ ابن خلدون نے روایات کم پہنچنے کی جو تردید کی ہے اس کے لیے مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۴۴۴ سے ۴۴۵ تک دیکھا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک پر یہ بہتان کہ انھوں نے عمدہ روایات احادیث کو ترک کیا، بالکل غلط اور دروغ گوئی ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں ”لَا لَمَّةَ تَوَاتُرِ رَوَايَةٍ الْحَدِيثَ مَنَعَهُمْ الْفَحَاشَاةَ مِنْ ذَالِكِ“ (ہر گز روایت کو عمدہ ترک نہیں کیا پس اس سے آپ مسترہ ہیں) امام اعظمؒ کے زمانہ سے بے کراہ تک (تقریباً تیرہ سو سال ہو چکے ہیں) اہل حق اور تمام مہرور اہل اسلام کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ آپ جیسا ثقہ متقی، عابد و زاہد، اللہ کا اپنے دل میں بے حد خوف رکھنے والا، نہایت ذکی اعلیٰ فہم و فراوان شخص آپ کے زمانہ میں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، تابعین، جلیل القدر اویائے امت نے آپ کے مرتبہ علمی اور رتبہ روحانی کی بلندی کو بیانگ دہل تسلیم کیا ہے۔ دنیا کی کون سی ذی علم اسی شخصیت ہے جو آپ کے ان اوصاف حمیدہ سے ناواقف رہی ہے۔ سلف صالحین کی تصنیف کردہ کتابیں آپ کی مدح سرائی سے پر ہیں۔

چنانچہ قاصی القصصہ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون مالکیؒ آپے مقدمہ میں صفحہ ۴۵-۴۴ میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حسد اور کینہ رکھنے والے افراد نے یہ بہتان لگایا ہے کہ علم میں جس شخص کی قابلیت کم تھی اس کی جانب سے روایات بھی قلیل ہوتیں۔ نیز امام اعظم کی قلت روایت حدیث کی انھوں نے بہت عمدہ وجوہ بیان کی ہیں۔ علم دوست حضرات اس کا مطالعہ کریں۔ ابن خلدون مالکی نے حضرت امام اعظمؒ کی مبارک ذات سے حسد اور کینہ رکھنے والے افراد کا بہت عمدہ دلائل سے

مسکب ارباب حق

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ
اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ
كَانَ تَوَّابًا ۝

ترجمہ جب اللہ کی مدد آگئی (مکمل فتح ہو گیا) اور
اپنے اللہ کے دین میں لوگوں کی جماعتیں داخل
ہوتی دیکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کرتے ہوئے
اس کی پاکی بیان کیجیے اور اس سے مغفرت مانگیے
بیشک وہ رجوع رحمت ہونے والا ہے۔

بتاؤ! ابن عباسؓ اس سورہ مبارکہ کا مطلب کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝
یعنی وہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال کی خبر ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا جو ابن عباسؓ سمجھے ہیں، وہی میں بھی سمجھا ہوں۔ مگر صراحتاً اس سورہ مبارکہ
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یا وفات کی کوئی خبر نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فقہائیت
اور فراست مرحمت فرمائی تھی اس نے سمجھ لیا اور جو ظاہر میں تھے ان حضرات کا خیال بھی اس طرف منتقل نہیں ہوا۔

(بقیہ سلسلہ حاشیہ) رد فرمایا ہے، درپہر اصل حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے کہ امام لائے حدیث کا اعلیٰ علم رکھنے والے محدثین میں سے بلند پایہ
محدث تھے۔ اکابر محدثین کرامؓ نے آپ کے مذہب (طریقہ) پر کامل اعتماد کیا ہے اور آپ کی جانب سے رد و قبول کو بہت اہمیت دی ہے،
در اصل بات یہ ہے کہ احادیث کی روایات کے معاملہ میں حضرت امام عالی مقام بہت احتیاط فرماتے تھے۔ اس نازک علم میں آپ نے جو
احتیاط سے کام لیا وہ تو آپ کے قلب مبارک میں خشیت الہی کا پتہ دیتی ہے۔ آپ کا یہ عمل عجوبہ روزگار ہے، نہ کہ امام لائے حدیث کے میدان
میں کم علمی جب اکابر محدثین نے آپ کو بلند پایہ محدث تسلیم کیا ہے تو آپ یقیناً علم حدیث کے میدان میں بہت اونچا واقعہ مقام رکھتے تھے۔
محدثین کرامؓ نے خود حقیقت کا اظہار فرما دیا ہے۔ لہذا اب شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں و کینہ پروروں کو ہدایت
نصیب فرمائے کہ امام عالی مقام کی ذات گرامی کے اصل الاصل مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمین

ایک بات قابل ذکر یہ بھی کہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ سب سے افضل و
ارفع ہے اس پر جمہور اہل حق کا اجماع ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے احادیث کی روایات بہت قلیل ہیں تو کیا حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ حدیث میں کم علم رکھتے تھے؟ اور ان سے بہت کم مرتبے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کیا زیادہ
علم حدیث جانتے تھے؟ یہ عقلاً بھی اور انصاف کے بھی خلاف بات ہے۔ بات وہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایات کے معاملہ میں اتنی
احتیاط سے کام لیتے تھے وہی بات یہاں بھی ہے کہ امام اعظمؓ بھی اس معاملہ میں سخت محتاط تھے۔ ان خالوں کے بعد امید ہے کہ غیر مقلدین
وہابیہ آئندہ ایسی بے پرکی باتوں سے جن سے سلفہ صاحبینؓ کی تحقیر لازم آتی ہے پرہیز کریں گے اور انصاف سے کام لیں گے۔

۱۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب التفسیر۔ سورۃ الفتح باب قولہ فسبح بحمد الخ ص ۷۳۳

مسلب ارباب حق

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

مَنْ يَتَوَدَّ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
يعني جس کے ساتھ اللہ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے

يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ لَهُ
اسے دین میں سوجھ بوجھ کا مادہ عطا فرما دیتا ہے۔

ایک بار رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ برتن میں پہلے سے پانی وضو کے لیے رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا:

مَنْ وَضَعَهُ
کس نے رکھا ہے

تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابن عباس نے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ لَهُ
اے اللہ! اس (ابن عباس) کو دین میں سمجھ عطا فرما

ان مجمل مثالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظاہری الفاظ سے جو مقصد ظاہر ہوتا ہے اس کا ضرور اعتبار کرنا چاہیئے

لیکن عبارت کی گہرائی میں جو پوشیدہ جواہر ہوں انھیں فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں | حضرت امام اعظم ابو حنیفہ

ان کی اعلیٰ نقاہت اور عمدہ فہم و فراست کو بالکمال حضرات ہی نے سمجھا۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی

علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ:

الناس كلهم عيال على فقيه
یعنی سب انسان فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے

ابن و عیال ہیں یعنی ان کے سربراہ علمی سے مستفیض ہیں۔

اکابر اسلام کے نزدیک اس حدیث شریف سے مراد امام اعظم ہی کی ذات ہے | ایک حدیث شریف میں یہ

نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

لَوْ كَانَتِ الْإِيمَانُ عَلَى الثُّرَيَّا لَنَا
یعنی ایمان اگر زمین سے اٹھ کر ثریا ستارہ تک

لَهُ رَجُلٌ مِنْ فَارِسٍ لَهُ
پہنچ جائے تو ایک شخص فارسی وہاں اس کو لے آئے گا۔

لے بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب العلم۔ باب من یرد اللہ غیر ایفقہ فی الدین ص ۱۶ ۱۷ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب الاضواء۔ باب وضع

الماء عند الخلاء ص ۲۶ اس مضمون کی احادیث بخاری، مسلم اور ترمذی میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکور ہیں۔ ایک

حدیث مسلم شریف میں اس طرح مذکور ہے۔ لو کان الدین عند الثریا لذهب بہ رجل من فارس افعال

من ابناء فارس حتی یقتنوا لہ۔ جلد ۱ کتاب الفضائل۔ باب فضل فارس ص ۳۱۲

مسک ارباب حق

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ شہزادگانِ فارس کی اولاد میں سے تھے۔ امت کے ارباب علم و فضل اور اکابر اسلام میں سے بہت سے معتبر حضرات نے کہا ہے کہ اس حدیث شریف سے حضرت امام اعظمؒ ہی کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔

امام الائمہ کی ذات پر غیر مقلدین کی تہمت | غیر مقلدین مسلمانوں کو حنفیت سے پھیرنے کے لیے امام اعظمؒ کی ذات گرامی پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ تو مرجی تھے (العیاذ باللہ) اور یہ بہتان وہ کتاب ”غنیۃ الطالبین“ کی ایک عبارت کا حوالہ دے کر لگاتے ہیں۔

عام لوگوں میں مشہور ہے کہ ”غنیۃ الطالبین“ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ غنیۃ الطالبین پر ایک نظر | محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس کا قطعی ثبوت نہیں کہ یہ کتاب حضرت غوث الثقلینؒ ہی کی تصنیف ہے۔ اس لیے کہ اس سلسلہ میں بعض جلیل القدر علماء کرامؒ کو بھی اشکال رہا ہے۔

لے ”تقید نظام النسب الی غوث الامام“ (مصنف مولانا محمد نعیم صاحب درگی محل کھنوی) میں صفحہ ۸ میں شیخ المحققین رام مدین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مذکور ہے: ”ہرگز تائید شدہ کہ میں تصنیف آن حضرت سنت اگرچہ انتساب آن ہاں حضرت تہمت وارد نظر رہی کہ شاید دراز حرف ازاں صاحب بود۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اپنے وقت کے ثقہ عالم جلیل القدر محدث، پایہ کے بزرگ محقق شخصیت تھے۔ ان کی جرات علم و فضل کوں کے جملہ علماء و فضلاء اتقیا اور اولیاء اللہ نے مانا ہے۔ ان کی تحقیق بتا رہی ہے کہ یہ کتاب ”غنیۃ الطالبین“ جناب غوث اعظمؒ کی تصنیف نہیں ہے۔

”مذہب اسلام“ (مؤلف مولانا نجم العسی خاں رام پوری) میں صفحات ۲۴-۵۲۳ میں ہے کہ ”مگر اس (غنیۃ الطالبین) میں علمائے محققین کو کلام ہے۔ یہاں تک کہ شیخ القطب عبدالوہاب شعرانی رپورٹ نام ”امام عبدالوہاب بن احمد شعرانی شافعی امتونیؒ“ قدس سرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس عبارت (حنفیہ کو ”غنیۃ“ میں مرجی کہا گیا ہے) کو معاندان نے ”غنیۃ“ میں اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے۔ یہ مصدق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب (متبعین) کو مرجی کا ہم انتقال خیال کرنا درست نہیں۔ اس لیے کہ ارجاء تو یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ عذاب و عقاب اور مواخذہ کسی طرح نہ ہوگا اور ایمان کے پورے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ سو یہ عقیدہ حنفیہ کا کب ہے؟ بلکہ وہ (حضرات حنفیہ) تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادہ میں ہے جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے اور گناہ گار کے واسطے (حضرات حنفیہ) عذاب بھی ثابت کرتے ہیں اور اس (گناہ) کے ضرر سے خائف رہتے ہیں! ان لطف پرائی کی طرحی ہے۔ اس لیے بابر معرفت و امید داری کی رعایت رکھتے ہیں اور

سلکِ اربابِ حق

عُنَيْتَةُ الطَّالِبِينَ میں مَرَجیٰ کیسے کہا گیا ہے | اس کتاب میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مقام پر بھی برا نہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ جہاں ان کا نام لیا گیا ہے بڑی تعظیم و تکریم سے لیا گیا ہے۔ البتہ دو مقام پر میں نے دیکھا ہے کہ حنفیوں کو مَرَجیٰ کہا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض مدعیانِ حنفیت عقائد کے لحاظ سے اُس وقت مَرَجیٰ ہو گئے ہوں۔ جیسا کہ اس زمانہ میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ زید یہ جو اس وقت یمن میں آباد ہے عملاً حنفی ہے اعتقاداً شیعہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے مسلمان حنفی طریقہ پر نماز پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال انجام دیتے ہیں۔ لیکن کوئی مائل بہ خروج ہے، کوئی مائل تشیع، کوئی مائل بہ اعتزال اور کوئی مائل بہ عدم تقلید ہے تو ایسے لوگوں کو اگر مبتدع کہا جائے تو کیا بے جا ہے؟ اور کوئی چینی نظام یعنی کمیونزم کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی امریکن عیسائی نظام کو پسند کرتا ہے تو کوئی برطانوی نظام کو بہتر کہتا ہے اور یہ چیزیں فقط عملی نہیں ہوتیں بلکہ عقلی حیثیت سے اسلام سے بڑھ کر ان کا مداح و شاعر ہوتا ہے۔ (العیاذ باللہ) لیکن ظاہری اعمال سے اس کے حقیقت کے سے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اگر کافر کہا جائے تو کیا نامناسب ہے؟

ایک اہم اور قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبِ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تحفۃ اشاعشریہ“ میں جہاں اہلِ روافض کی فتنہ انگیزیاں اور مکاریاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مکاری یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں روافض (شیعوں) نے اپنی طرف سے کچھ صحاحِ بقیہ سلسلہ حاشیہ

(حضرت حنفیہ) کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے تمام گناہ بخش دے اور فاسق کو دوزخ میں نہ ڈالے۔۔۔ اب مجھے جب حضرت حنفیہ علیہم الرحمۃ والرضوان کا یہ اعتقاد ہے کہ جسے ایمان حاصل ہے وہ مؤمن ہے، فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتا جو شخص ایمان کے ساتھ فرائض اختیار کرے، وہ مؤمن اور مہتمی ہے جو ایمان اور فرائض دونوں کا منکر ہے، وہ کافر و بدورہی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ہے لیکن فاسق و گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے اس کو عذاب دے یا معاف فرمائے۔ ایمان و عمل کے مسئلہ میں ایسی عمدہ تشریح حضرت امام اعظم نے فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ اور عمدہ تشریح کیا جاسکتی ہے، ان تشریحات اور واضح ثبوت کے بعد انصاف پسند حضرت کے یہ قطعاً کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ انیس مائے محققین حضرت عبدالوہاب بن احمد شعرائی قدس سرہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتبر اقوال پیش کرنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ ”عُنَيْتَةُ الطَّالِبِينَ“ حضرت غوث اعظم کی تصنیف نہیں ہے بلکہ محققین کی ہی تحقیق ہے کہ یہ عبارت اٹھاتی ہے۔ اور اس مردود فرقہ مَرَجیہ کے باطل عقائد اور فاسد خیالات سے اہل حق یعنی حضرات حنفیہ علیہم الرحمۃ والرضوان کے ذرا بھی تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف غیومقلد و تباہ فرقہ کا سراپہ ہوتا ہے۔

مسلكِ اربابِ حق

کمر کے شائع کرا دیں، لوگ یہ سمجھے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، حالانکہ اہل سنت کو اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ”مثنوی مولانا روم“ اور ”دیوان حافظ شیرازی“ میں بھی یہ اضافے کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ”صاحب ہدایہ“ جیسے متبحر علامہ کو بھی ایک مقام پر بڑی زبردست غلط فہمی پیدا ہو گئی اور انھوں نے متعہ کے جواز کی نسبت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی، حالانکہ امام مالکؒ اس سے بالکل بڑی ہیں۔

حضرت غوث الثقلینؒ کی ذات گرامی | حضرت سیدنا غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی جلالتِ قدر عالم بھر میں مسلم ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کی بنا آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ حضرت کے فیوض و کرامات، مرتبہ علمی، رتبہ عملی اور ولایت کو بڑے بڑے نامور علماء صاحبین جلیل اللہ محدثین، ائمہ اور عارفین و اولیاء اللہ نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت غوث الثقلینؒ حنبلی مسلک کے پیرو جلیل القدر عارف اولوالعزم ولی کامل بلکہ سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث اور سلطان الاصفیاء ہونے کا مرتبہ آپ کو حاصل ہے۔ آپ کے مبارک سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہونا بڑی خوش نصیبی کا باعث ہے۔ جب آپ کے مبارک زمانہ کے بعد کے اکابر اسلام اور مقتدایان دین و ملت نے آپ کی مدح سرائی پر فخر کیا ہے۔ لہذا ہمارے لیے تو آپ کا اسم گرامی لینا اور آپ کے مبارک طریقہ پر چلنا بڑا باعث خیر و برکت ہے۔ دین و دنیا میں ہم آپ کی ذات مقدسہ کو وسیلۂ نجات اور ذریعہ فلاح جانتے ہیں۔ آپ کی تمام تصانیف کا ایک ایک حرف ہمارے لیے گوہر ہیکتا اور سرمایہ بے بہا ہے۔ لہذا ”غنیۃ الطالبین“ اگر حضرت سیدنا شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے تو اس کے کسی مسئلہ کو یقینی طور پر غلط یا طریقہ ضلالت کہنا ہماری گمراہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ العیاذ باللہ

الغرض کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اصحاب کو مرجع کہا گیا ہے جو اہل بدعت کا ایک گروہ ہے۔

بعض اوقات غیر مقلدین تقلید امام اعظمؒ سے برگشتہ غیر مقلدین کا امام اعظمؒ پر بہتان اور اس کا رد کرنے کے لیے یہ پُر فریب اور مکارانہ چال اختیار کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجع اور بدعتی کہتے ہیں (استغفر اللہ۔ العیاذ باللہ) اور حضرت امام

لے متعہ ایسا نامناسب فعل ہے جو انسانی شرافت و تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ روافض اس کے قائل ہیں۔ تمام جمہور اہل حق اہل سنت اس کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔

مسک اباب حق

موصوف کے طریقہ حقہ کو بدعت و ضلالت بتاتے ہیں (العیاذ باللہ) اور ثبوت میں "غنیۃ الطالبین" کی عبارت بڑی عجلت میں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے (بقول غیر مقلدین) حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجی کہا ہے۔۔۔۔۔ حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کا ماننے والا مسلمان خصوصاً سلسلہ قادریہ سے وابستہ شخص بڑا دھوکا کھا جاتا ہے اور بعض اوقات حنفیت سے متنفر ہو جاتا ہے۔ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں اب دوبارہ اس باطل نظریہ اور فاسد عقیدہ کے متعلق عرض ہے کہ یہ غیر مقلدین کا حضرت امام اعظمؒ کی ذات یا برکت پر صرخی بہتان ہے اور حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس میں شدید گستاخی ہے۔ احقر کا کہنا یہ ہے کہ اول تو "غنیۃ الطالبین" کے متعلق فیصلہ کرنا کہ یہ حضرت موصوفؒ ہی کی تصنیف ہے بڑا دشوار ہے۔ کیونکہ اس میں بعض محققین علماء کرامؒ نے کلام کیا ہے اور اگر مان بھی لیا ہے کہ یہ تصنیف حضرت غوث الثقلینؒ ہی کی ہے تو اس کتاب میں حضرت سیدنا امام اعظمؒ کو مرجی نہیں کہا ہے بلکہ امام موصوفؒ کے بعض ماننے والوں کو مرجی کہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حنفیت کے پردے میں چھپ کر بدعات کی اشاعت کیا کرتے تھے یعنی ان لوگوں کو مرجی کہا ہے جو امام اعظمؒ کا اپنے کو پیروکار تو ظاہر کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ اور عمل اس کے برعکس تھا تو ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ کی جماعت کے بعض لوگوں کو مرجی فرمایا جو حنفی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی تھی۔

حنفیہ کی جماعت حقہ جو صحیح طور پر امام الائمہ سراج الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتی ہے اسے فرقہ مرجئہ کے مردود عقائد سے اٹھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

غنیۃ میں امام اعظمؒ کا اسم گرامی تعظیم کے ساتھ لیا گیا ہے | پھر ایک بات غور طلب اور قابل ذکر یہ ہے کہ اسی کتاب میں مختلف مقامات پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ لیا گیا ہے اور امام موصوفؒ کے متبعین کو حق پرست کہا گیا ہے اگر سیدنا حضرت غوث اعظمؒ، حضرت سیدنا امام اعظمؒ اور ان کے متبعین کو مرجی کہتے تو پھر امام اعظمؒ کا اسم گرامی تعظیم کے ساتھ نہ لیتے اور نہ لکھتے، نہ ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے، نہ ان کی جلالت قدر کا اقرار فرماتے۔

الغرض غیر مقلدین کا حضرت امام اعظمؒ کی ذات اقدس پر بڑا بہتان اور حضرت غوث اعظمؒ کی شان میں شدید گستاخی ہے جو صرف غیر مقلدین ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے، کسی حق پرست، منصف مزاج مقلد کا ہرگز نہیں ہو سکتا (حفظنا اللہ تعالیٰ من سوء الادب)

تقلید ائمہ کو برا سمجھنا حضرات ائمہ کی تحقیر کے مترادف ہے | بہر کیف غیر مقلدین جو اجماع امت کے خلاف ہیں یعنی یہ کہ حضرات ائمہ اربعہ

مسئلہ اربابِ حق

رحمۃ اللہ علیہم کی تقلید کرنے کو بہت برا خیال تصور کرتے ہیں اور اپنی رائے کو ائمہ کرامؒ اور سلف صالحینؒ کے مقابلہ پر نہ صرف ترجیح دیتے ہیں بلکہ ان حضرات کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں جو سراسر تکبر ہے۔

امام اعظمؒ کی ذاتِ عناد اور گروہِ اعظمؒ کی اتباع سے نفرت حضراتِ ائمہ اربعہؒ میں سے خصوصیت کے ساتھ یہ فرقہ حضرت امام اعظمؒ سے زیادہ نفوذِ عناد رکھتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ غیر مقلد کے ساتھ گفتگو میں کر سکتے ہیں۔ یہ بدعتی فرقہ اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ :

إَتَّبِعُوا الشَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ
شَدَّ شَدَّتْ فِي النَّارِ لَه
گروہِ اعظمؒ کا اتباع کرو اور جو ان سے جدا ہوگا وہ آگ میں تنہائی کی سزا پائے گا۔

غور کیجئے گروہِ اعظمؒ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ گروہِ اعظمؒ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کے متبعین ہی ہیں جو ائمہ میں احمدؒ پھیلے ہوئے ہیں غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کہ ہم احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اربابِ حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ان لوگوں کا عمل احادیث شریف کے بالکل خلاف ہے۔

حضراتِ اہل سنت و جماعت غیر مقلدین کو اجماعِ امت کی مخالفت کرنے کی بنا پر بدعتی قرار دیتے ہیں۔ امت محمدیہؐ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لیے یہ فرقہ سخت مضر ہے

احقر کی گزارش ہے کہ اہل اسلام اس فرقہ سے ہرگز کوئی تعلق نہ رکھیں۔ نہ ان کی کتابوں اور رسائل کا مطالعہ کریں، ورنہ صحیح العقیدہ سنی طریقہ حق اہل سنت و جماعت سے منحرف و متنفر ہو کر بدعتیہ بن سکتا ہے۔ آئے دن نئی نئی جماعتیں وجود میں آتی رہتی ہیں اور جمہور اہل اسلام کے خلاف اپنے ضروری تنبیہ۔ عقائد کی اشاعت کرتی ہیں۔ مثلاً مودودی جماعت جس نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھا ہے۔ درجہ و قلت کی وجہ سے اس کی تنظیم و اتحاد، اشاعتِ رسائل و اخبارات، اجراء مدرس اور نظام اقتصادیات ان کا فریب نظر ہے۔ اس گروہ کے بعض افراد قلم کی طاقت اور جدید دور کے مطابق مضمون نگاری

لہ شکوۃ الصالح۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنت فیصل ثانی، ص ۳۔ للعلامة ولی الدین محمد عبداللہ خطیب تبریزی تافہی

ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ :

إِنَّ أُمَّيَّ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ يَأْذُرُ بَيْنَهُمْ جَلَلًا فَعَلَيْكُمْ بِالشَّوَادِ الْأَعْظَمِ

یعنی میری امت گراہی پر جمع نہیں ہوگی جس جگہ تم اختلافات دیکھو پس اپنے اوپر روم کرو پیروی بڑے گروہ کی۔

مسکب ارباب حق

میں ہمارت رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ان کے ظاہری حالات کو دیکھنے کے بعد متاثر ہو جاتا ہے اور خادیم دین سمجھ کر اس جماعت میں مدغم ہو جاتا ہے۔ اس گروہ کے بانی ابوالاعلیٰ مودودی صاحب تھے۔ ہر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس جماعت کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہے۔ مگر بعض جدید تعلیم یافتہ آزاد خیال لوگوں نے اس جماعت کے افراد کی قلمی طاقت کو دیکھ کر اثرات قبول کیے ہیں۔ ان لوگوں کی تحریروں میں سلف صالحین، خصوصاً خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم وغیرہ جلیل القدر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں تحقیر آمیز جملے اور گستاخانہ کلمات ظاہر ہوئے ہیں۔ تصوف اسلامی اور حضرات صوفیہ برحق رحمۃ اللہ علیہم کی ذوات کی تنقیص کرتے رہے ہیں۔ لیکن احقر نے اور ہندوستان کے حق پرست علماء کرام نے ان کی تحریروں سے یہ اندازہ کیا ہے کہ اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد مسلمان میں بے باکانہ انداز تحقیر و تذلیل والا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور وہ حضرات صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے سلسلہ میں سخت گستاخانہ اور بے باکانہ کلمات اور جملے ادا کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور حضرات ائمہ کرام کا مقلد اور خوش عقیدہ سنی بھی نہیں رہ سکتا، بلکہ شدید وہابی بن سکتا ہے جس میں رنگ خروج پیدا ہونے کا قوی خطرہ ہے۔

ہندوستان میں بہت سے ارباب علم حنفی ہیں اور مشائخ صوفیہ علیہم الرحمہ کے سلاسل میں بھی منسلک ہیں۔ لیکن ذوق توحید پرستی اور شوق اتباع سنت میں اس قدر غلو کیا ہے کہ

ان کے قلم اور زبان سے چند گستاخانہ الفاظ دربار انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شان اولیاء عظام میں صادر ہو گئے، جو الفاظ (العیاذ باللہ) بظاہر کفریہ ہیں۔ ان علماء کے ماننے والے اگرچہ خود اس کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے اکابر کی ان خامیوں کی حمایت (آنکھوں پر ٹھکری رکھ کر) ضرور کرتے ہیں۔ مگر ان علماء نے اپنے اقوال کی تاویلیں پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ ہماری نیت گستاخی کی نہیں جو ظاہری طور سے ان الفاظ سے مراد لی جاتی ہے۔ ان کی ان تاویلوں کے پیش نظر اہل سنت و جماعت کے ارباب حق کی بہت بڑی اکثریت نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ بن میں حضرات علمائے رام پور حضرات علمائے فرنگی محل (لکھنؤ) حضرات علمائے دہلی وغیرہ شامل ہیں ہاں البتہ ان علماء کے اقوال کو ان حضرات علمائے کرام نے ضرور گستاخانہ قرار دیا ہے۔ حضرات علمائے اہل سنت کے ارباب حق جلیل القدر ارباب علم و فضل نے ان کی تاویلوں کو مان کر ان کی تکفیر تو نہیں کی، مگر ان کے اقوال کو قابلِ حقارت ضرور سمجھا۔ نیز ان مسائل فرعیہ میں جن میں اہل حق کا اختلاف رہا ہے، یہ لوگ اس قدر تجاؤز کرتے ہیں کہ بلا تاویل ان افعال کو بدعت سمجھ دیتے ہیں (استغفر اللہ) حالانکہ ایسے امور میں کسی عالم کے لیے اپنی ذاتی تحقیق کو شرعی فیصلہ دے کر تمام لوگوں سے جدید احیاء دین اور خلافت و ملکیت دو ایسی کتابیں تالیف کر کے ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے کابر اسلام کی عظیم الشان شخصیات یعنی حضرات خلفاء راشدین، حضرات آل رسول اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی

مسلكِ اربابِ حق

(بقیہ سلسلہ عاشیہ)

پاک و صاف امیج کو تنقیص کا جو نشانہ بنایا اور ملتِ اسلامیہ کی آئندہ پیدا ہونے والی نسل کو جس طرح ان اساطینِ اسلام کے حق میں بے پاک بنانے کی راہ دکھائی، اُس نے امتِ مسلمہ کے آج کے مغربی تعلیم یافتہ طبقے کے بعض لوگوں کو ایسی اولوالعزم بابرکت ہستیوں کی طرف سے بدگمان اور گستاخ بنا دیا ہے۔ بارہا تجربہ ہوا ہے اور کبھی کبھی اب بھی ایسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے کہ مودودی صاحب کا اردو لٹریچر پڑھ کر بعض جدید تعلیم یافتہ افراد بڑے بے باکانہ انداز میں ایسی پاک نہاد ہستیوں کی تنقیص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر یہ بے باکی پیدا کر کے مودودی صاحب نے ایسی بدعت ایجاد کی ہے جو چودہ سو سال میں اتنی شاید ہی کسی نے پیدا کی ہو۔ اب اس راستہ کے بند ہونے کی کوئی صورت بظاہر مشکل ہے۔ علماءِ اہل سنت و جماعت ان کے اس طرزِ عمل سے بہت بیزار رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے حضراتِ علماءِ کرام نے ہر دور میں ان کے اشیع اقوال اور غلط افکار و نظریات کا قلع قمع کیا ہے۔ مودودی صاحب کے پیروکاروں کی جانب سے ایسی کتابوں کی مسلسل جوشاعت ہو رہی ہے، اس سے غیر مسلمین کی نظروں میں اسلام اور اساطینِ اسلام کی وقعت بجائے بڑھنے کے گھٹ رہی ہے۔ ان کتابوں کی مسلسل اشاعت کا مقصد کیا ہے اب تک صیغہ راز میں ہے۔ مودودی صاحب کے افکار و نظریات سے تو علماءِ دیوبند تک بے زار رہے ہیں۔ مشہور دیوبندی عالم مولوی حسین احمد صاحب نے اپنے دور میں ان کتابوں کو پڑھ کر یہ نظریہ پیش کیا کہ مودودی صاحب کا لٹریچر امتِ مسلمہ کے حق میں نہایت مضر ہے جس سے پناہر مسلمان کا اولین فرض ہے، مودودی صاحب کے سلسلے میں اُن کا فتویٰ دیوبندی علماء کے نظریات کا تہیان ہے جو وہ مودودی صاحب کے حق میں رکھتے تھے۔ رہے حضراتِ علماءِ اہل سنت و جماعت تو انھوں نے مودودی صاحب کے غلط افکار و نظریات کے خلاف قوی اور عملی دونوں طرح سے جہاد کیا ہے۔ بیسویں صدی عیسوی کی چٹی دہائی میں رام پور کے علماءِ اہل سنت و جماعت اُن کے نظریات کا رد پوری ہمت اور قوت سے فرما چکے ہیں۔

مودودی صاحب کا جب یہ لٹریچر حضراتِ علماءِ اہل سنت رام پور کے سامنے آیا تو انھوں نے ان نظریات کے خلاف ایک کامیاب تحریک چلائی۔ محترم پوز سالارِ علماء، قبلہ دین پناہ مجیدِ اہل سنت و جماعت، مصلح الامت خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں صاحب حنفی قادری مجددی قدس سرہ اس تحریک کے قائد تھے جو اربابِ علم اور مشائخِ طریقت حضرت کے معاون تھے، ان میں حضرت مولانا مفتی حامد علی خاں صاحب نقشبندی مجددی رام پوری ثم ملتان، رقاد تحریک نظامِ مصطفیٰ، پاکستان و ممبر قومی اسمبلی و ضلیفہ اجل حضرت مولانا حافظ شاہ محمد عنایت اللہ خاں صاحب علیہ الرحمہ، حضرت شاہ محمد فضل حسن صاحب صابری، حضرت میاں سید عرفاں شاہ صاحب قادری، حضرت عارف کامل شاہ ممتاز حسین صاحب قادری مجددی، حضرت مولانا محمد اللہ خاں صاحب نقشبندی مجددی عنایتی، مولانا عبد الوہاب خاں صاحب المعروف رکھن میاں صاحب، مولانا اکبر حسن خاں صاحب، مولانا

مسئلہ ارباب حق

(سلسلہ حاشیہ)

لطیف احمد خاں صاحب، مولانا حافظ نصرت الشفاں صاحب (داماد حضرت خطیب اعظم) اور مولانا مفتی محبوب علی حسنی مدظلہ صدر المدرسین جامع العلوم فرقانیہ وغیرہ کے اسماء گرامی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ مودودی مخالف تحریک کے مراکز اول فائزہ عثمانیہ اور پھر فائزہ احمدیہ قادریہ رہے۔ ان تمام حضرات کے مشوروں اور تعاون سے کتابچے اور مدلل رسائل مودودی صاحب کے رد میں شائع ہوئے، جن میں رسالہ ”مرقع مودودیت“ اور رسالہ ”تحریر مقاصد“ وغیرہ دوسرے بعض اور رسائل شامل ہیں، جو آج بھی کتب خانہ جامع العلوم فرقانیہ رام پور میں محفوظ ہیں۔ مذکورہ بالا علماء کرام نے علماء دیوبند اور علماء بریلی کے فتاویٰ کو بھی ایک ساتھ شائع کیا۔ دوسرے علماء ہند کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند و بریلی (مولوی حسین احمد صاحب اور مولوی مصطفیٰ رضا خاں صاحب) نے بھی ابوالاعلیٰ مودودی حسنی کے نظریات اور ان کی تحریروں کو امت کے حق میں سخت مضرت پایا ہے۔ خدا جلنے ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے یہ روش کیوں اختیار کی، جس سے دین اسلام کو شدید نقصان پہنچا ہے، جمہور اہل اسلام کے نزدیک تو ان کا یہ کارنامہ لائق ستائش ہرگز نہیں ہے، بلکہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔

ہم پہلے ”تجدید احیاء دین“ نامی کتابچہ سے بعض اقتباسات پیش کر رہے ہیں کہ حضرات خلفاء راشدین اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولوالعزم ائمہ دین، صالحین امت اور مجددین ملت رحمۃ اللہ علیہم کے حق میں انہوں کیسی کیسی خامہ فرسائی کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

”مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے کام روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا اور دوسری طرف حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) جن پر اس کا بڑا عظیم کا بار رکھا گیا تھا، ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیش روؤں کو عطا ہوئی تھیں، اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے بچانے کی کوشش کی، مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب میکوس کو نہ روک سکی۔۔۔ اس طرح حکومت کی اساس اسلام کے بجائے پھر جاہلیت پر قائم ہو گئی۔“

تجدید احیاء دین ص ۳۳-۳۴، مطبوعہ ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۰ء۔ شائع کردہ مکتبہ جماعت اسلامی۔

اسٹیٹ پریس رام پور

صفحہ ۳۳ پر مزید تحریر کرتے ہیں :

”سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی، بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی۔۔۔ مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا، قرار رسالت کا، قرار صوم و صلوٰۃ پر عمل، قرآن و حدیث سے

استشہاد تھا اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی :-

صفحہ ۲۵ پر رقم طراز ہیں :

”جاہلیتِ خالصہ نے حکومت اور دولت پر تسلط جمایا۔ نامِ خلافت کا تھا اور اصل میں

وہی بادشاہی تھی جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔“

صفحہ ۳ پر لکھتے ہیں :

”جاہلیتِ راہبانہ نے علماء، مشائخ، زہاد اور پاکباز لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں وہ خرابیاں پھیلانی

شروع کیں۔“

میں (محشی) کہتا ہوں کہ امیر المؤمنین خلیفہ ثالث راشد امام برحق حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”عثمان جنت میں میرا رفیق ہے“ اور تمام کتب صحاح مناقب عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین نے بالاتفاق جن کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک جماعت نے جن کی پیروی کی، ان کے بارے میں مودودی صاحب اپنا یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ وہ ان خصوصیات کے حامل نہ تھے، ان کے دور میں جاہلیت کو اسلامی نظامِ اجتماعی میں گھس آنے کا راستہ مل گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اُسے روک نہ سکے، تو کیا مودودی صاحب کی اس عبارت سے یہ ناثر نہیں ملتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہ تھے، کیونکہ ان کے دور میں جاہلیت گھس آئی تھی اور جب جاہلیت (بقول مودودی صاحب) پھر گھس آئی تو خلافت اسلامی کہاں رہی، شاید مودودی صاحب یہی سمجھنا چاہتے ہیں (معاذ اللہ)

دوسری بات کا مطلب صاف طور پر ان کی عبارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین خلیفہ رابع راشد امام برحق اسد اللہ الغالب ”حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان کے بعد اس جاہلیت کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ بھی ناکام رہے“ (معاذ اللہ) مودودی صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی گویا خلیفہ راشد نہیں تھے۔ (العیاذ باللہ) مودودی صاحب کی عبارت سے تو یہی مطلب صادر ہو رہا ہے۔

ان کے اس نکتہ پر بھی غور کیجیے کہ ”جاہلیتِ مسلمان بن کر سامنے آئی تھی“، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جاہلیت کے دور کے خلیفہ تھے، ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی دورِ جاہلیت میں خلیفہ رہے۔ (استغفر اللہ) ان کے بعد سبطِ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد صحابی رسول، کاتبِ وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالص اور مکمل جاہلیت کے دور کے خلفاء تھے۔

راعیاز اللہ۔ استغفر اللہ یہ کس قدر بد عقیدگی اور دریدہ دہنی کی بات ہے۔

اب اس نکتہ پر غور فرمائیں کہ "نام خلافت کا تھا راسل مکمل بادشاہی تھی، گویا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (بقول اُن کے) جاہلیت پھر گھس آئی تھی تو وہ اپنے بچے نصب کر کے دور عثمانی میں قائم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مبارک دور پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس عہد اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شاندار اسلامی دور اسی جاہلیت کے عہد میں پھنسا رہا۔ (استغفر اللہ۔ استغفر اللہ)

اس نکتہ پر غور فرمائیے کہ جاہلیت راہبانہ نے علماء، مشائخ، زہاد اور پاکباز لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں وہ خرابیاں پھیلانا شروع کیں۔ "مودودی صاحب کی اس عبارت سے کیا اُن اساطین اسلام کی مقدس ذوات پر زدن نہیں پڑتی جنہوں نے دین اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا اور شریعت مطہرہ کے انوار و برکات سے مسلمانوں کے قلوب کو منور کیا۔ حضرت حسن بصری، حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض، حضرت سلطان ابراہیم بن آدم، حضرت خواجہ حبیب گنجی، حضرت خواجہ داؤد طائی، حضرت خواجہ معروون کرخی، حضرت خواجہ سہری سقلی، حضرت خواجہ ابوالقاسم بنید بغدادی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین عمر و سہروردی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ مقربانِ بارگاہِ الہی مشائخ و صوفیہ اور ائمہ دین، علماء امت اور محدثین عظام و فقہاء ذوی الاحترام میں حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ثعالبی ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت امام محمد بن سیرین، حضرت امام ابویوسف، حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام مسلم بن الحجاج القشیری، حضرت امام نسائی، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابوداؤد سجستانی، حضرت امام ابن ماجہ، حضرت امام محمد بن محمد الغزالی، حضرت امام فخر الدین محمد الرازی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدلعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ جلیل القدر حضرات پر گویا مودودی صاحب کی نظر میں جاہلیت راہبانہ نے حملہ کر دیا تھا (راعیاز اللہ)۔

حضرات فلفاء راشدین، مہدیین حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مصطفیٰ رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے عظیم الشان دور خلافت اور دوبار اسلامی پر تنقید کرنے کے بعد مودودی صاحب نے امت کے اولوالعزم ائمہ دین، علماء صالحین اور مشائخ و اولیاء امت رحمۃ اللہ علیہم کی ذوات مقدسہ کو تنقیص کا نشانہ بنانے کے بعد وہ امت کے مجددین عظام پر بھی

برس پڑے، امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ملاحظہ ہو:

”امام غزالی کے تجدیدی کام میں علمی و فکری حیثیت سے چند نقائص بھی تھے اور وہ تین عنوانات پر تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ ایک قسم ان نقائص کی جو حدیث کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے۔ دوسری قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر عقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے اور تیسری قسم ان نقائص کی جو تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے۔“ (ص ۶۸-۶۹)

پھر تحریر کرتے ہیں کہ:

”پہلی چیز جو مجھ کو حضرت مجدد الف ثانی کے وقت سے شاہ صاحب (یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ) اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی کام میں کھٹکی ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ نہیں لگایا اور ان کو پھر وہی غذا دے دی جس سے مکمل پرہیز کرانے کی ضرورت تھی۔۔۔ اسی کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکا لگایا گیا ہے اور اس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریضوں کو پھر وہی چنیا بیگم یاد آجاتی ہیں جو صدیوں ان کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی ہیں۔۔۔ مگر غالباً اس مرض کی شدت کا انھیں پورا اندازہ نہ تھا یہی وجہ ہے کہ دونوں بزرگوں (حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ) نے ان بیماروں کو پھر وہی غذا دے دی جو اس مرض میں ہلک ثابت ہو چکی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ دونوں کا حلقہ پھر اسی پرانے مرض سے متاثر ہوتا چلا گیا۔۔۔ اب جس کسی کو تجدید دین کے لیے کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ متصوفین کی زبان و اصطلاحات، رموز و اشارات، لباس، اطوار پیری مریدی اور ہر اس چیز سے جو اس طریقہ کی یاد تازہ کرنے والی ہو، مسلمانوں کو اس طرح پرہیز کر لے جیسے

زیابیطس کے مریض کو شکر سے پرہیز کرایا جاتا ہے۔“ (ص ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶)

میں (محشی) کہتا ہوں کہ جس تصوف کو ابوالاعلیٰ مودودی صاحب افیون اور چنیا بیگم کہہ رہے ہیں وہ نہ تصوف کے نورانی چہرے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ اس سے واقف ہوتے تو ایسی بات تحریر نہیں کرتے۔ درحقیقت تصوف وہ نظام ہے جو انسان کی صرف جسمانی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روحانی صفائی اور بالیدگی پر اپنی ساری مساعی کو وقف کر دیتا ہے۔ اس کے مکتب کے طالب علم جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف ان کی زبان ہی تسبیح و تہلیل نہیں کرتی، ان کے دل ہر اعضا ہی قیام و رکوع و سجود میں مصروف نظر نہیں آتے بلکہ ان کا قلب ان کی روع، ان کے جسم کا بال بال، رُواں رُواں ذکر الہی میں سرشار ہوا کرتا ہے۔ ان میں تواضع، انکسار، بردباری، عمل، ایثار، عفو و درگزر، محبت و مودت کے وہ اخلاقیات ہوتے ہیں کہ دنیا ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے

اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام اس کے حبیب مکرم خاتم النبیین اشرف المرسلین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور ان بزرگوں کا مسلک و طریقہ قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کے سلسلے میں معلوم کیا تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں فرمایا: "كَانَ خَلْقُهُ الْفَرَّانَ" یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم قرآن مجید ہے۔ اخلاقِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا یہی پرتو ہی تصوفی کے دل کو منور کرتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کو "صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ کسی انسان کو صحیح انسان بنانا سب کاموں سے مشکل کام ہے اور جو ہستیاں ایک نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گناہوں سے پاک کر کے مقبولانِ بارگاہِ الہی اور مقدس و محترم ہستیاں بنا دیتی ہیں ان سے بڑھ کر انسانیت کا محسن اور مددگار کون ہو سکتا ہے؟ تصوف کی تاریخ اور صوفیہ عظام کی مقدس اور نورانی زندگی کو دیکھ کر ایک منصف مزاج محقق اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اسلام میں تصوف کا وہی مقام ہے جو روح کا جسم میں، خوشبو کا پھول تہی میں اور روشنی کا آفتاب و مانتاب میں ہے۔ جن حضرات کو تصوف سے رغبت نہیں ہوتی یا وہ مادہ میں گم رہتے ہیں تو ان کی عبادات کے گلشن کے پھول خوشبو سے بے گانہ ہوتے ہیں، ان پھولوں میں ہلک نہیں ہوتی، ان کے اعمال کے جو درخت ہوتے ہیں وہ پھل دار نہیں ہوتے۔ جسم تو ان کا بارگاہِ الہی میں جھکتا ہے، لیکن روح کو خبر تک نہیں ہوتی۔ زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف نظر آتی ہے لیکن ان کا قلب کسی اور صحرا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ نہ عبادات میں لطف اور نہ اعمال کی نورانیت کے اس میں جلوے نمایاں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی تصوف ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ "احسان" سے تعبیر فرمایا اور اس کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَكَأَنَّهُ يَرَاكَ (تو عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ

رہا ہے اور اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو تو تصور کر کہ وہ (اللہ) تجھے ضرور دیکھ رہا ہے)

تمام صوفیہ کرام کی نورانی زندگی میں یہ چیزیں مکمل طور سے پائی جاتی ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوب ۳۶ جلد اول میں فرمایا ہے کہ:

"شریعت کے تین جز ہیں: اعتقاد، عمل اور اخلاق۔ جب تک یہ تینوں چیزیں ثابت نہ ہوں شریعت

مکمل نہیں ہو سکتی اور جب شریعت مکمل ہو گئی تو فضلے تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہو گئی جو تمام دنیوی اور

آخروی سعادتوں سے بالاتر ہے۔ (قرآن عظیم میں ہے) وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْكَبِيرِ اللہ تعالیٰ کی

رضامندی سب سے بڑی ہے، لہذا شریعت تمام دنیوی و آخروی سعادتوں کی ضامن ہے اور ایسا

کوئی مطلب نہیں کہ سوائے شریعت کے کسی اور طرح پورا ہونے کا محتاج ہو۔ طریقت اور حقیقت جس

کے ساتھ صوفی لوگ ممتاز ہیں، وہ دونوں ہی شریعت کے میسرے جریعی، اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں۔ پس طریقت اور حقیقت کے حاصل کرنے سے شریعت کی تکمیل کے سوا اور کچھ مقصود نہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مکتوب کو ملاحظہ کیجیے کہ تصوف کیا ہے؟ اور صوفی لوگ کون ہیں؟ تصوف ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم نے غیر اسلامی افکار کے ساتھ اصل تصوف اسلامی کو کیسے غیر اسلامی یا غیر شرعی گمان کر لیا؟ یہ تو ہماری اپنی عقل کا قصور ہے جیسا کہ مسلمانوں کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ گمان کر لے کہ دین اسلام کوئی بہتر دین نہیں۔ یہی حال اس دور کے بعض بلکہ اکثر بے علم اور دنیا دار مدعیان تصوف کو دیکھ کر بعض دین پسند افراد نے اصل تصوف اسلامی تک کو معاذ اللہ جوگیوں اور راہبوں والی راہ سمجھ لیا ہے۔ اصل تصوف پر بڑا سا حین اسلام عمل پیرا تھے۔ آج تصوف اسلامی پر چاروں طرف سے یورش ہو رہی ہے، الزام تراشی میں ایسی سی جہت طریاں اور عجیب تدبیریں اور چال کیاں اختیار کی جا رہی ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے بغیر مسلمین تو عمرہ در رہی سے تیرا لگنی میں مصروف تھے، ان لوگوں کو یسا کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا اس لیے کہ تصوف نے ان کے ظلمت کدوؤں کے ادھیروں کا حاتمہ کر دیا تھا، وہ باطل کی پیداوار تھے، اس چکا چونڈنے ان کی دنیا میٹ کر رکھ دی تھی۔ ان کی بیش و عشرت کی مھلیں، لٹ کر رکھ دی تھیں، ان کی خواہشات کے بنکے سے برباد ہو گئے تھے۔ ان کی حیات کی معاشی اور معاشرتی قدریں جو انھیں بے حد عزیز تھیں اپنی قدر و قیمت کھو چکی تھیں۔ تصوف اور اس کے مامیوں کی جانب سے جنھیں اتنے رخم لگے ہوں ان کی برہمی غلط بھی نہیں۔ اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے اگر غیر مسلم باطل پرستوں نے الزام تراشیوں اور جھوٹ کا سہارا پکڑ تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں اور نہ ہم ان کا شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ لیکن تعجب تو ہمیں ایسے حضرات پر ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا سپہا فدام اور پیروکار کہتے نہیں سمجھتے، وہ بھی تیشہ اور گدال سے اس حصہ مکلم کو مہدم کرنے میں اپنی ابری چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بھی اس نورانی اور چشمہ شیریں کو پاشنے میں کوشاں ہیں جس نے آبِ نال نے (صاف ستھرا پانی) ان کی نفرادی اور اجتماعی حیات کے خوشبودار مینوں کو شاداب کیا اور پرہیزگار کی قوم کی توزیع تصوف کے حلیقی اور تعمیری کارناموں سے روش ہے وہی قوم اب اس سے متغیر ہے۔ تصوف اور اہل تصوف پر بہتان اور الزام تراشی کرنے والے ارباب علم اگر سطرِ نصاب غور کریں گے تو ان کے ذہنوں سے تابیگی کے پردے جھٹ جائیں گے اور وہ ادھیروں سے نکل کر روشنی میں آجائیں گے۔ اب ہم اقوالِ صوفیہ متقدمین علیہم الرحمہ کی روشنی میں اسلامی تصوف کی مختصر تعریفات پیش کرتے ہیں:

حضرت خواجہ معروف کرخی قدس سرہ (متوفی ۷۲۰ھ) تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "حقائق کو عرف میں لانا، دقائق پر گفتگو کرنا اور خلائق کے پاس جو کچھ ہے اس سے ناامید ہونا تصوف ہے۔"

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ (متوفی ۷۴۵ھ) سے دریافت کیا گیا کہ صوفی کون لوگ ہیں، فرمایا: وہ لوگ

صوفی ہیں جنہوں نے تمام کائنات کے مقابلہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو پسند کیا۔“

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری قدس سرہ (متوفی ۵۲۸۳ھ) کا فرمان ہے: ”صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے خالی اور تفکر سے پر ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں وہ بشر سے منقطع ہو اور جس کی نظروں میں خاک اور سونا دونوں برابر ہو۔“

سید الطائفہ حضرت خواجہ ابوالقاسم جنید بغدادی قدس سرہ (متوفی ۵۲۹ھ) فرماتے ہیں: ”صوفی وہ ہے جس کا دل دنیا سے متنفر اور فرمانِ الہی کو ماننے والا ہو۔ اس میں تسلیم حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح اندوہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح، فقر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح، صبر حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح شوق حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح اور اخلاق سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں۔“

حضرت شیخ شہاب الدین عمر و سہروردی قدس سرہ (متوفی ۵۶۳۲ھ) اپنی شہرہ آفاق کتاب ”عوارف المعارف“ میں صوفی کون ہے کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ”حضرت شیخ عبد الواحد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: میرے نزدیک صوفی وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کے بقدر پرہیزگار سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہیں اور اپنے قلوب کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے پیشوا و سرور کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔“

ان تعریضات کے الفاظ میں تفاوت ضرور ہے، لیکن مقصد اور مذہب مناسب حضرات کا یک ہی ہے۔ جب صوفیہ کا ملین متقدمین علیہم الرحمہ کے نزدیک تصوف اور صوفی کی یہ تعریفیں ہیں تو اب ان مدعیانِ علم و دانش سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جو تصوف کو غیر اسلامی خیالات و نظریات کا مجموعہ اور عجیب افکار و تصورات کا منظر کہتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کیا پوری کیسوی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انس کے ہر حکم کی تعمیل، اس کی رضا کے حصول کے لیے ساری دنیا سے روٹنا اور اس کے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت اسلام کی تعلیمات کا تلاقی نہیں؟ اور وہ شخص جو ان احوال سے بہرہ ور ہو جو ہر نامناسب اور غیر اخلاقی حرکات و سکنات سے متنفر اور تمام حسات کا مجموعہ اور محامد و محاسن کا بیکر و عناء ہو کیا وہ اسلامی تعلیمات کا روشن و منور اور حسین و جمیل نمونہ نہیں؟ کیا ایسے یا ک نہاد حضرات کی تکفیری ہوئی شخصیات اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل نہیں؟ جدید تخیل کے افراد ان تعلیمات کو پھر بھی غیر اسلامی گمان کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسے لوگ اسلام کو اس کی عظمتوں اور رفعتوں سے محروم کرنے کی نامناسب اور باکام کوششیں کر رہے ہیں اور وہ لوگ ملتِ اسلامیہ کو ایسی مقدس اور فخر زمانہ ہستیوں سے محروم کر دینا چاہتے ہیں جو اسلام کی آبرو اور انسانیت کے واسطے وجہ شرف ہیں۔ تصوف کی نورانی راہ کو نا سمجھا فرد جو تصوف

کوراہیوں اور جوگیوں کے تصورات کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور بڑے اکثر تصوف پر بے جا تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ سیاسی پستی اور معاشی بد حالی کی وجہ صوفیانہ خیالات و نظریات ہیں۔ تصوف اپنے ماننے والوں کو بقول اُن کے رہبانیت کی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، کش مکش حیات سے جدا رکھتا ہے، تصوف کے زیر اثر بقول اُن کے عملی قوانین مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، اور انسان زندگی کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے اپنے فرض منصبی سے غافل رہتا ہے۔ ایسے جدت پسند مسلمان اپنے قول فاسد کی تائید کے لیے حضرت صوفیہ کرام کی چلہ کشی، عبادات و ریاضات اور خانقاہوں میں گوشہ نشینی اور فطوت پسندی کو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیشک شیخ کامل مرید سے بعض اوقات چلہ کشی کراتا ہے، جہاں وہ دنیاوی مشاغل اور انہماک سے کچھ روزہ جدا بھی رہتا ہے۔ ذکر و فکر میں کچھ عرصہ گزارتا ہے۔ لیکن جب مبتدی (مرید) عبادت و ریاضت اور چلہ کشی سے اپنے اطلاق اور سیرت کو اسلام کے مقدس اور منور سانچے میں ڈھال لیتا ہے اور احکام الہی کی تعمیل، رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس کے واسطے فطرتِ ثانیہ اور دوسرے انسانوں کے لیے حسین و جمیل نمونہ بن جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا اصل مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ وہ دنیا میں جب تک رہے، اللہ جل شانہ و عظم نوالہ اس کے حبیبِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی اشاعت و حقانی تبلیغ میں سرگرداں رہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے انہی درخشاں کارناموں سے ہماری تاریخی کتابیں پُر ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجیے کہ جیسے فوج میں کسی رگروٹ کو بھرتی کیا جاتا ہے تو اسے چند روز کے واسطے فوجی چھاؤنی میں رکھ کر پہلے فوجی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے پورے دفاع کے ساتھ ساتھ دشمن پر بھی موثر وار کر سکے، اُسے ہتھیاروں کو چلانے اور ان کے نشانات کو صحیح کرانے کی ٹھیک ٹھیک مشق کرائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ملک حریف ملک سے لڑائی کے میدان میں برسرِ پیکار ہو اور لڑائی کے بھیانک شعلے بھڑک رہے ہوں، اس وقت بھی جن لوگوں کو لشکر میں داخل کیا جاتا ہے تو انھیں اسی وقت میدانِ جنگ میں لڑنے کے واسطے نہیں بھیجا جاتا بلکہ چند روزانہ کو چھاؤنی میں رکھ کر تربیت کرائی جاتی ہے جب وہ ہتھیار چلانے کی مشق کر لیتے ہیں، جنگی طور و طریقوں سے واقف ہو جاتے ہیں، تب انھیں میدانِ جنگ میں دشمن کو کچلنے کے واسطے بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ تربیت کے بغیر لڑائی کے میدان میں بھیج دیئے جائیں تو وہ دشمن کو کچلنے کے بجائے اپنے ہی لشکر کے لیے مصیبت کا پہاڑ بن جائیں گے۔

چنانچہ پہلے زمانہ کے اکثر علماء کرام علوم کی تکمیل کے بعد مرشدِ کامل کی جستجو و تلاش میں شہرِ شہر، قصبہ قصبہ نکل پڑتے اور جب کوئی انسان کامل ان کو نظر آتا تو اس کے دستِ مبارک پر محبت ہونے اور اس کی خانقاہ میں قیام کر کے کچھ روز کے لیے روحانی تربیت حاصل کرتے اور جب اُن کا نفس اور دل تزکیہ حاصل کر لیتا اور ان حضرات میں دینی اور عملی پختگی کے آثار نمایاں ہو جاتے تو پھر مرشدِ کامل انھیں اہل دنیا کی ہدایت کے واسطے کسی علاقہ میں متعین فرماتا، اس طرح اُس کی ذاتِ گرامی کا روحانی فیض ہزاروں لاکھوں انسانوں کی بگڑی بنا دیتا۔ لہذا

چلے کشتی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ، بجھی نظریات اور رہبانیت کا مجموعہ نہیں، جس طرح بعض مادیت میں ستفرق مسلمانوں کو غلط فہمی ہوتی ہے بلکہ رمز گاہ حق و باطل میں اپنا صحیح کردار انجام دینے کے لیے یہ تربیت کے کچھ لمحات ہیں جو اُس کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نہ صرف مفید بلکہ لازمی ہیں۔ ہمیں اولیاء متقدمین اور متاخرین دونوں کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اُن کی کتاب زندگی کا برواق اور ہر صفحہ مجاہدے کے ایمان افروز اور روح پرور کارناموں سے روشن ہے۔

دنیا میں جتنے خلفاء اسلام رہے ہوں یا دین دار بادشاہ یا مجاہدین اور عازی اُن میں سے اکثر کسی نہ کسی شیخ کامل کے دامن سے ضرور وابستہ رہے اور اس کے روحانی فیوض سے کامل طور پر فیض یافتہ۔ سلطان محمود غزنویؒ کو سونچ میں واقع شرک کے سب سے بڑے اڈہ کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کس نے شوقِ جہاد دلایا تھا یا دیکھیے وہ سلسلہ نو جگاہ نقشبند کے سالار حضرت سیدنا خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ قدس سرہ (متوفی ۵۴۲ھ) ہی تھے جنہوں نے فرمایا تھا: "وہا باؤ! اسلام پھیلاؤ اور توحید و رسالت کا پرچا کرو، بتکدوں سے زمین ہند کو پاک کرو۔ افسوس ہے اس زمانہ کے بعض مسلم مؤرخین پر کہ وہ دشمنانِ اسلام کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس عظیم مجاہد کو لیٹرالکھ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ محمود غزنویؒ ایک مجاہد اور عازی تھے۔

امام الشریعت والطریق حضرت غوث الثقلین شیخ محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ محبوبِ جہانی قدس سرہ نے بے شک پچیس سال عراق کے لوق و دوق صحرانوں میں گزارے۔ اول عزلت کی زندگی اختیار فرمائی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی عبادت میں ایک ایک لمحہ گزارا، ریاضتیں کیں، مجاہدے کیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسند ارشاد پر رونق افروز ہوئے تو خلفائے بنو العباس کی دینی اور اخلاقی اصلاح بھی کی اور لاکھوں بندگانِ خدا کو اسلام کی پاک روشنی سے منور کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو سچا مومن بنایا، معرفتِ الہی کی روشنی سے منور فرمایا، ہزاروں اولیاء اللہ اپنی حیاتِ مقدسہ میں بنادیئے اور آپ کے بعد آج تک عام اہل اسلام خصوصاً سلاسلِ طریقت سے وابستہ غلام اور شاخ کرام آپ کے فیوضِ ظاہرہ و باطنیہ سے مستفیض ہو رہے ہیں اور رقی دنیا تک ان شاء اللہ تعالیٰ بندگانِ خدا فیضیاب ہوتے رہیں گے۔

حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کی نورانی زندگی کا ہر کارنامہ شریعتِ محمدیؐ ملیٰ ماسجدا الصلوٰۃ والسلام سے لبریز ہے۔ تاریخِ تصوف میں اسلامی روح کی جلوہ گری کرنے والا آپ جیسا متبع شریعت بزرگ خال خال ہی نظر آتا ہے۔

سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دین کو خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین نے تو مکمل طور سے بھاتی بھی رکھا اور اس کی ترویج و اشاعت میں سرگرداں بھی رہے۔ ان کے بعد کے خلفاء میں سے بعض بعض

تلفاء اسلام نے بھی دین متین کی اشاعت کی، لیکن خلفاء میں سے اکثر خلفاء نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا تھا اور شریعت مطہرہ کی پابندی میں سستی و کاہلی اختیار کرنے لگے تھے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظمؒ کو جلوہ گر فرمایا۔ آپ نے شریعت کی اشاعت میں خود کو وقف کیا، دین متین میں یک نئی روح پھونکی اور اسلام کو تازگی بخشی۔ اس لیے آپ کا لقب گرامی "محمی الدین" ہے (یعنی دین کو تروتازگی بخشنے والے) چنانچہ آپ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مجددین میں سے ایک علیل القدر اور اولوالعزم مجدد اسلام بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جملہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی سرداری کے شرف سے بھی مشرف فرمایا، خود آپ کا فرمانِ عالی ہے :

قَدْ جِئْتُ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةٍ كُنْتُ دِينِي إِلَيْهِ مِيرَاقِدَمُ اللّٰهُ كَيْ هِرُولِي كِي كِرُونِ پَرِہے۔

یہی فرمان گرامی آپ کی فضیلتِ شان کا سبب ہوا ہے تو کیا تصوف "افیون" ہے؟ اگر تصوف افیون ہوتا تو پھر حضرت غوث اعظمؒ کی تبلیغ اسلام سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت کی روشنی کیسے نصیب ہوتی اور لاکھوں بندگانِ حق کو آپ کی رشد و ہدایت، علم و معرفت کی روشنی سے کیسے ولایت حاصل ہوتی؟ اور آج تک آپ کے فیضِ برکات سے کتنے کانِ علم و معرفت کیسے فیضیاب ہوتے؟

ذرا ان حضرات اولیاء کرامؒ سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت و کرامت اور خلوت نشینی کو بھی یاد کریجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے "توسراۃ" دینے کا وعدہ فرمایا تو چالیس روز کا چلہ کرایا تھا اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس بھٹروں کے اون سے بنا ہوا تھا جس کو عربی میں "صوف" کہتے ہیں۔ چونکہ چلہ کشی میں جماعتِ صوفیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح چلے کرتی ہے، اس لیے اس کا نام "صوفیہ" (جمع صوفی) ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر سید الانبیاء امام المرسلین حضور احمدؑ مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے "غار حرا" کے واقعہ کو بھی یاد کریجیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر تنہائی یعنی خلوت نشینی اختیار فرمائی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ریاضاتِ ساقیہ میں ایک ایک لمحہ گدرا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے متعدد ایام وہاں گزارے تھے لیکن علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس چالیس روز بھی غار حرا میں گزار کرتے تھے، عزت اور خلوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اختیار فرمائی تھی۔ اس بنا پر خلوت پسندی اور اہل دنیا سے علیحدگی فقط سنت موسوی ہی نہیں بلکہ طریقہ مصطفوی بھی ہے (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کیا ان مدعیانِ علم و دانش کو معلوم نہیں کہ اسی کے بعد بدرواۃ خیر و خندق اور دیگر میدانوں میں

کے ادنیٰ سے ادنیٰ پہلو کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا۔

وہ صوفیہ جو خود کو بزمِ خود صوفی سمجھتے ہیں اور دنیا والوں پر اپنی صوفیت کا سکہ لال پیلے نیلے کالے کرٹے ہوئے ریشمی لباسوں کے ذریعے جہانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شریعت و طریقت دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، وہ صوفی ہرگز مراد نہیں ہیں بلکہ ایسے بے علم اور ناقص العمل لوگ تو تصوفِ اسلامی اور اہل تصوف پر بھی داغ لگاتے ہیں، وہ نام نہاد صوفی ہرگز ہرگز مراد نہیں۔ بلکہ ہماری مراد تو صرف ان ہی جیسے حضرات سے ہے جن کے واقعات جن کی نظیریں اور جن کے مقدس کارنامے پیش کیے۔

امید ہے ہماری اس تقریر سے دلوں کے شبہات دور ہو جائیں گے اور اصل تصوف کے سلسلے میں جو غلط خیالات بعض حضرات کے قلوب میں جم گئے ہیں، وہ رفع ہوں گے۔ تصوف کی اصل حقیقت کا اُن پر انکشاف ہو جائے گا اور پھر وہ صحیح اور غلط کے معیار میں امتیاز کر سکیں گے۔

قسطنطنیہ کی فتح دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں سے ایک حیرت انگیز اور عظیم کارنامہ ہے جس کی نظیر تاریخِ عالم میں اب تک نہیں ملتی۔ ترکی کے جس سلطان کو اس شہر کی فتح کی عظیم سعادت نصیب ہوئی اس کا نام گرامی میاں اسلام حضرت سلطان محمد فاتح ہے۔ اس شاندار مہم کا محرک کوئی اور نہیں سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ کے مرشد معظم رحمہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اپنے شیخ طریقت کے شوق دلائے گا اور فرمایا تھا سلطان محمد! تم قسطنطنیہ پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسے شیخ طریقت کے شوق دلائے اور حکم ملے پر حضرت سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ نے جنگی میدان میں ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دے کر دنیا کے بڑے سے بڑے دلوں اور جنگی ماہرین کو حیرت زدہ کر دیا۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ الرحمہ نے ہندوستان میں جو سیاسی اور فوجی کامیابیاں حاصل کیں، وہ کس ذات گرامی کی ترغیب تھی، سوچا آپ نے کبھی، وہ ان کے عظیم المرتبت شیخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی قدس سرہ (متوفی ۷۴۳ھ) ہی تو تھے جن کے روحانی فیض کی بدولت سلطان التمش ولی کمال بھی ہوئے اور عادل بادشاہ بھی بنے۔

سلطان شمس الدین التمش علیہ الرحمہ سے کچھ عرصہ قبل ہندوستان میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے مسلمان عورتوں کو کس نے نجات دلائی تھی، وہ سلطان محمد غوریؒ تھے جو علاقہ ایران میں بڑے زور و شور سے حکمرانی کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد غوری علیہ الرحمہ کو ہندوستان آنے کی دعوت اور آواز کس نے دی تھی، وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ حسین الدین حسن چشتی اجمیری قدس سرہ (متوفی ۷۴۳ھ) ہی کی ذات بابرکت ہی تو تھی کہ اجمیر میں بیٹھ کر سنجر ایران کی طرف منہ کر کے اللہ کے اس برگزیدہ ولی نے فرمایا تھا اے سلطان محمد غوری! جلد آؤ اور مسلمان عورتوں کو رنج و تھوڑا کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ ادھر حضرت خواجہ ہند کی صلابت ہوئی ادھر سنجر میں بیٹھے سلطان پختون کے کہ ہندوستان سے میرے بزرگ

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ مجھ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان محمد غوریؒ اپنا معمول سا لشکر لے کر آنا فانا سب سے روانہ ہوتے ہیں اور حکم خداوندی مختصر وقت میں اجمیر پہنچ جاتے ہیں اور راجہ تھورا کے جنگل میں پھنسی ہوئی مظلوم مسلمان غوروں کو رہائی دلاتے ہیں اور ظالم راجہ کو جہنم رسید کر کے حضرت خواجہ ہند کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سناؤ قدم بوسی کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں۔ کیا اب بھی تصوف کو راہبانہ خیالات کا مجموعہ ہی گمان کیا جائے گا؟

ہندوستان میں صالح اور عادل سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیرؒ کی عظیم الشان فتوحات میں کسی کی روحانیت کام کر رہی تھی، وہ ان کے شیخ طریقت حضرت سیدنا خواجہ محمد معصوم مجددی قدس سرہ (متوفی ۱۰۷۹ھ) کی ذات اقدس ہی تو تھی جو قدم قدم پر سلطان عادل محی الدین عالمگیر علیہ الرحمہ کی سیاسی اور فوجی مہموں میں ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور حکومت ہندوستان میں سب سے زیادہ نامبارک بلکہ منحوس ترین واقعہ ہوا تھا، دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان نور الدین جہانگیر نے اول اول وہی روش اختیار کی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سلطنت مغلیہ کے بادشاہ جہانگیر کی بہت حد تک اصلاح کس نے کی؟ اور کس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے نفاذ کے لیے جان توڑ کوششیں کیں۔ وہ سرہند میں بیٹھا ہوا اللہ کا ایک برگزیدہ ولی، حضرت سیدنا خواجہ سید سکندر کیتھلی قادری قدس سرہ (۱۰۲۳ھ) کامرید فاضل امدان کی روحانیت سے کامل طور پر فیض یافتہ اور حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی دہلوی قدس سرہ (متوفی ۱۰۱۲ھ) کی خانقاہ کا تربیت یافتہ شیخ کامل ہی تو تھا جس کو دنیا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ (متوفی ۱۰۳۲ھ) کے نام پاک سے جانتی اور پہچانتی ہے کہ اس مرد درویش نے ہندوستان کے بادشاہوں تک کی اصلاح دینی و عملی کے کارہائے نمایاں کیسے کیسے انجام دیے اور ہندوستان میں اسلام اور شریعت کے نفاذ کا مقدس فریضہ اپنے دور میں کس بے نظیر طریقے پر انجام دیا۔ ہم نے مثلاً یہ چند نظریں پیش کی ہیں ورنہ ہزاروں ایسی نظریں تواریخ و سیر کی کتب میں ہیں جتنی ہم طوالت کی وجہ سے تحریر کرنے سے اپنے کو عاجز پاتے ہیں۔

اب ذرا انصاف کی نظر سے غور کیجیے کہ ان حضرات کرامؒ اور ان کے علاوہ اللہ ہی جانے کتنے اولیاء کاملین اور صوفیہ عارفین نے لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کو رشد و ہدایت کی روشنی دکھائی، ان کو سچا اور پختہ مسلمان بنایا۔ عبادت، ریاضات اور مجاہدات کرا کر ان کو مقرب بارگاہ الہی بنایا۔ عالم بھر کے مسلمانوں کی تقدیر کی کایا پلٹ دی۔ اگر تصوف افسیوں اور پشیمانیوں (استغفر اللہ) ہوتا تو بتائیے کہ مذکورہ بالا حضرات کیسے نورانی اور ایمان افروز انقلابات برپا کرتے، جہالت و بربریت کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو علم و معرفت کی نورانی راہ کس طرح دکھاتے، تصوف اور اہل تصوف کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ صدیاں گزریں، لیکن حضرات اولیاء کرامؒ کے اسماء گرامی آج بھی زندہ و جاوید ایمان کی حیات کے مقدس کارنامے آج بھی درخشندہ و تابندہ ہیں اور رہتی دنیا تک ان کے نورانی

کارنامے باقی رہیں گے ان شاء اللہ۔ دنیا بھر میں اسلام پھیلانے والے اصل میں صوفیہ برحق اور علماء صالحین ہی کے یہ دو طبقات رہے ہیں چنانچہ اللہ والے بادشاہوں کو چھوڑ کر سارے سلاطین نے اسلام کی کوئی قابل ذکر خدمات انجام نہیں دیں۔ اسلام مدارس دینیہ اور خانقاہوں کے ذریعے ہی پھیلا ہے۔

مودودی صاحب نے تصوف اسلامی کے سلسلہ میں خدا جانے یہ کیسے گمان کر لیا کہ یہ جوگیوں اور راہبوں کی راہ ہے (معاذ اللہ) حضرت خواجہ حسن بھری ہوں یا حضرت خواجہ ستری سقطنی، حضرت خواجہ معروف کرخی ہوں یا حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت خواجہ جنید بغدادی ہوں یا حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند ہوں یا حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الف ثانی ہوں یا حضرت امام غزالی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث ہوں یا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ یہ تو اسلام کی وہ برگزیدہ، اولوالعزم ہستیاں ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے انوار و برکات سے عالم بھر کے مسلمانوں کو فیض یاب بھی کیا اور ان کے قلوب میں ایمانی حرارتیں بھی پیدا کیں۔ کیا کوئی منصف مزاج انسان ان حضرات کے متعلق یہ گمان کر سکتا ہے کہ انہوں نے جوگیوں اور راہبوں والی راہ خود بھی اختیار کی اور دوسرے انسانوں کو اس کا چسکا لگایا۔ استغفر اللہ۔ جدت پسند اور مادہ پرست مسلمان انصاف کی نظر سے ان حضرات کی مبارک تعلیمات کا اگر مطالعہ کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی تصوف اسلامی کے برکات اور ایمان کی نورانیت کے چشمہ شیریں کا لطف اٹھائیں گے۔ ہم نے تصوف اسلامی کی غرض و غایت اور صوفیہ کرام علیہم الرحمہ کے ایمانی مشن کو بھلا پیش کیا۔ انصاف پسند حضرات کے سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ سامان موجود ہے۔ بہتر ہے کہ ایسی کتابوں کی اشاعت بند کر دی جائے جو اسلام کے ان ستونوں سے مسلمانوں کو بدعتیہ اور غیر مسلموں کی نظروں میں بے وقعت کرنے والی ہیں۔ بزرگان اسلام کی ذراستہ مقصد سے مسلمانوں کو بدعتیہ بنانا اگر اسلام کی یہ کونسی خدمت اور احیاء دین کی یہ کونسی مبارک تحریک ہے؟ سلفین صالحین علیہم الرحمہ نے اپنے اپنے اسلاف کرام کے مبارک کارناموں کو میٹ کر تو کہیں اسلام کی خدمت انجام نہیں دی، بلکہ ان حضرات نے تو اپنے اسلاف کرام کی ظاہری اور باطنی خدمات کی روشنی میں ہی اسلام کی حقیقی اور مثبت و تعمیری خدمات انجام دی ہیں۔ یہ کونسا قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز سے یا کسی راہ سے یا کسی مقام سے واقف نہیں تو ہم اس کے وجود کا انکار کر دیں۔ کسی چیز سے ناواقفیت ہماری اپنی کمزوری تو یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ ہم جس چیز سے واقف نہیں ہیں تو اس کا وجود بھی نہیں۔ یہ تو عقل اور دیانت دونوں کے خلاف ہے۔

بھرا یک بات یہ ہے کہ آج کے بے علم اور بے عمل مدعیان تصوف کو دیکھ کر اصل اسلامی تصوف سے کیوں چڑید ہو رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے متقدمین صوفیہ کرام کا موازنہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ بھی عقل و دیانت کے خلاف بات ہے۔ موجودہ بعض مدعیان تصوف میں سے کچھ لوگوں کی کمزوریاں ان کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں جو بے علم اور بے عمل ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سرایت کر گئی

ہیں جو حقیقی صوفیہ کرام ہیں وہ تو شریعت کی جو اصل حقیقت ہے یعنی اس کا مغز جسے ”طریقت“ کہتے ہیں۔ اسے حق پرست صوفیہ شریعت کا خادم جانتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مکتوب میں ہے جو ہم تحریر کے اول حصہ میں پیش کر چکے ہیں۔ خدا جانے حضرت امام غزالی، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم، مودودی صاحب کو کیسے عجیب افکار اور راہوں والے متصوفین نظر آ گئے؟ اس میں ان کے خیال و نظر کی کج روی کو دخل ہے۔ تصوف شریعت ہی کا اصل میں ایک جز ہے جو حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا باطنی و روحانی فیض ہے۔ صحاح میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علم تو وہ ہے جو ظاہری شکل میں میں نے پیش کیا اور ایک علم اور ہے جو مجھے حاصل ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو لوگ میری گردن مار دیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ علم تصوف علم نبوی کا روحانی فیض ہے حضرت خطیب اعظمؒ نے اس شعر میں کیا خوب فرمایا ہے :-

جو چمک رہا ہے چہار سو قبر عرب کا وہ نور ہے
جو نظر نہ آئے تجھے کہیں تو تری نظر کا قصور ہے

یہ توہم نے ”تجدید ایمان دین“ کی بعض ان عبارتوں کا جواب پیش کیا جنہیں علماء اہل سنت و جماعت کے جمہور اہل حق نے سخت ناپسند فرمایا۔ اب ہم مودودی صاحب کی دوسری تالیف ”خلافت و ملوکیت“ کی بعض متنازعہ عبارتیں اور ان کے جوابات پیش کریں گے۔ اللہ کے آخری رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ رضی اللہ عنہم کی مقدس ذوات کو تنقیص کا نشانہ بناتے ہوئے مختلف صفحات میں لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو :

”سیکن اُن کے بعد (یعنی حضرت فاروق اعظمؓ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ) جب حضرت عثمانؓ جانشین

ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹنے چلے گئے۔“ خلافت و ملوکیت ص ۱۰۶، ۱۹۶۴ء مطبوعہ

لکشمی پرنٹنگ ورکس لال کنواں دہلی۔ ناشر مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند دہلی)

اسی کتاب کے صفحہ ۱۱۶ پر تحریر کرتے ہیں :

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا اور غلط کام بہر حال غلط ہے، خواہ وہ کسی

نے کیا ہو۔ اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا

تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صیابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔“

میں (محشی) کہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پالیسی سے جو رسولِ انور

صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول راشد امام برحق حضرت سیدنا صدیق اکبر اور خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی،

بقول مودودی صاحب وہ ہٹنے چلے گئے، تو پھر وہ خلیفہ راشد کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہیں، یہی تو مطلب مودودی صاحب کی

عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ اب میں ہی نہیں بلکہ جمہور اہل حق یعنی اہل بہت

مسکد راب حق

(سلسلہ ماشیہ)

وجہاعت یہی کہتے ہیں کہ مودودی صاحب خود صالح فکر و نظر کی مبارک راہ سے مکمل ہٹے ہوئے تھے، تب ہی تو انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے خاص الخاص طریقہ پر فیض یافتہ ان حضرات صیاب عظام رضی اللہ عنہم میں خامیاں نظر آ رہی ہیں حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ تو مکمل طریقہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قائم اور حضرت شافعی کرام کے قدم بقدم چلتے رہے، وہ جو فیصلے فرماتے تھے **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ** کے تحت ہی فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نہاد جانشینوں کے اندر خواہ مخواہ کمزوریاں تلاش کرنا اور ان کی مقدس ذوات پر عیب لگانا، یہ کون سی امیاء دین کی تحریک ہے؟

ان کی دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ جب خلیفہ ثالث امام برحق امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے بقول **أَنْ كُفَّ عَمَلُكُمْ** (استغفر اللہ) تو وہ پھر خلیفہ راشد کہلائے جانے کے مستحق کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہی تو مودودی صاحب کہنا چاہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے عقائد خراب کر کے ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ دراصل مودودی صاحب کی پوری زندگی اسی کام میں صرف ہوئی۔ انھوں نے محبوبان رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تاحیات اپنی تنقید و تنقیص کا نشانہ بنایا۔ ان پر عیب لگانے میں اپنی بیش قیمت زندگی صرف کر دی۔ ان کی نظر سے یہ فرمان رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم محو ہو گیا تھا **أَصْحَابِي كَالْجَوْهَرِ فَإِذَا تَمَّ يَتَمَلَّهِمْ** (میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں پس تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے) دوسرا ارشاد گرامی ہے **عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَلِّدِينَ** (تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین جو خود ہدایت یاب ہیں ان کے طریقے کی پیروی کرو) سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشادات فرما رہے ہیں اور ان ارشادات کے برعکس مودودی صاحب خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی مقدس ذوات سے مسلمانوں کو بدگمان ہی نہیں بلکہ بدعقیدہ بنانے کی سعی لاحاصل کر رہے ہیں۔ بقول شیعے : **ہم تو ڈوبے ہیں منہم مگر...**

جمہور اہل حق اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی ذات معصوم نہیں۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معصوم عن الخطا ہرگز نہیں، ہاں البتہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم اور محفوظ میں فرق ہے۔ معصوم کے معنی ہیں پاک و صاف یعنی جس کے دل میں گناہ صغیرہ تک کا تصور نہ گذرے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ عام طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بشری کمزوریوں سے محفوظ رہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اگر کسی سے کوئی اتفاقاً سہویا خطا سرزد ہو گئی تو پھر اس صحابی نے اللہ کے دربار عالی میں ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی توبہ پر وہ بہت خوش ہوا اور فرمایا **رَبِّكَ لَا يَقَعُ اللَّهُ الْخُسْفَىٰ** (وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ فرمایا) **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** (اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے)

تفسیر حقانی میں پارہ ۲۔ سورۃ بقرہ۔ آیت کریمہ :

اٰمِنَ لَكُمْ نِيْلَةً الْيَمِيْنُ الرِّفْقُ اِلٰى نَسَائِكُمْ هُنَّ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِهِنَّ عَلِيْمٌ
اَللّٰهُ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَفُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ ۚ فَالْتَنَ بِاَسْرُوْهُمْ وَابْتَغُوا

مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (علاں کیا گیا تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں سے اختلاط کرنا کیونکہ وہ تمہارا
اور تمہارا چھوٹا ہیں اور تم ان کا اور تمہارا چھوٹا ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے حق میں، پس ہر

کی تم پر اور معاف کیا تم کو۔ سو اب ان سے اختلاط کرو۔ اور لو جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر حقانی علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: "اکثر مفسرین کا یہ

کہنا ہے کہ ابتداء اسلام میں روزہ دار کو افطار کے بعد جب تک وہ عشاء کی نماز پڑھے اور نہ سوئے تو کھانا پینا اور بیوی سے جماع کرنا

درست تھا اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لے یا افطار کر کے سو جائے تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں جس طرح صبح

صادق سے یہ ممنوع اب بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی (جن کے نام میں

اختلاف ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو عمر اور براء کہتے ہیں قیس بن عمر) ان دونوں میں سے کوئی ایک دن کے

کاموں سے تھکے ہوئے شام کو گھر آئے۔ افطار کر کے کھانا طلب کیا۔ کھانے میں کچھ دیر تھی سو گئے۔ جب انھیں بیوی نے بیدار کیا

اور کہا کہ کھانا کھالیجے تو بیدار ہوتے ہی انھوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ سونے کے بعد بیدار ہو کر کھانا

مت کھاؤ۔ بغیر کھائے پئے دوسرے دن کا روزہ انھوں نے رکھ لیا۔ اگلے روز بوجہ ضعف ان کی حالت میں تیر واقع ہوا۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اور اسی عرصہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے محبت کی، اسی

طرح اور لوگوں نے بھی عرض کیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی اور صبح صادق

تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت مرحمت فرمائی خواہ عشاء کی نماز پڑھ کر یا سو کر ان چیزوں کو استعمال میں لائے۔ اس آیت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی شب میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے قریب جانا مباح ہے۔ اس لیے کہ ان میں اور تم میں باہم نہایت

رغبت طبعی ہے اور ہم کو اپنے علم ازل سے یہ بات معلوم تھی کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ پس میں نے افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک

تمہیں اجازت دی کہ تم کھاؤ پو اور ان سے مباشرت کرو۔" (تفسیر حقانی)

غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک صحابی سے یا چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سہو ہو گیا۔ بظاہر خطا ظری سخت معلوم ہوتی ہے

لیکن ان سے جو خطا سرزد ہوئی وہ امت کے واسطے قیام قیامت تک کے لیے کسی رحمت کا باعث ہو گئی۔ مودودی صاحب کے

پیر و کار حضرات غور فرمائیں کہ صحابہ عظام کی خطا ان کے لیے بھی رحمت بن گئی۔ یہ بھی یاد رکھیے "خطائے بزرگاں گرفتار خطا است"

بزرگوں کی خطاؤں کو بکڑنا یعنی گن گن کر انھیں بیاں کرنا بھی گناہ ہے (حضرات صحابہؓ کی نورانی اور مقدس ذوات کو سمجھیے کہ

اگر کبھی ان سے خطا سرزد ہو جایا کرتی تھی تو مسلمانوں کے واسطے وہ رحمت کا قانون بن جایا کرتی تھی، ذرا غور کریں ایسے حضرات۔ مگر یہ کہاں کا حق و انصاف اور کونسی ایمانداری ہے کہ ان کے شرارتی فیصلوں، مبارک کارناموں کو اپنے نفسِ تباہ کی خوشنودی کے لیے غلط اور باطل کہا جا رہا ہے؟ اُس دورِ خلافتِ راشدہ میں جس خلیفہ برحق نے جو کچھ کیا، وہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشوروں پر کیا اور بالکل صحیح کیا۔ وہ ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے جو اسلام کے حق میں مضر اور اللہ اور اس کے رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین اور منشاء کے خلاف ہو۔ حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمادیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدين المہدییین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتیں اور مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے بعض فیصلے میری نظر میں غلط تھے۔ چودھویں صدی ہجری میں آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ آپ حضرات صحابہ عظام کے مابین فیصلے کریں کہ کس نے صحیح کیا اور کس نے غلط اور کس نے کتنا صحیح کام کیا اور کس نے کتنا غلط کام کیا؟ یہ جہت آپ ہی نے دکھائی، ہاں اس جہت کی وجہ سے دنیا کے بعض ممالک میں آپ کی ذات کو شہرت مل گئی اور دنیاوی کثیر منافع بھی حاصل ہو گئے۔

ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر بن العوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی تیر چلا بیٹھے۔ ملاحظہ ہو:

”تیسرے حضرت عثمانؓ کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف حضرت عائشہؓ اور حضرات طلحہؓ و زبیرؓ اور دوسری طرف حضرت معاویہؓ۔۔۔ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جاسکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کرے۔“ (ص ۱۲۴)

صفحہ ۱۲۵ پر تحریر کرتے ہیں :

”اس سے بدتر جہاں زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا۔“

میں (مشی) کہتا ہوں کہ اول الذکر بات کا جواب یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہداء میں شامل دونوں اکابر صحابی حضرت سیدنا طلحہ و حضرت سیدنا زبیر بن العوا رضی اللہ عنہما اور کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بقول مودودی صاحب ”ان کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جاسکتی“ ایسے قطعہ ختم۔ جناب مودودی صاحب جیسے چودھویں صدی ہجری کے انسان نے حضرت ام المؤمنین اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے سلسلہ میں فیصلہ صادر کر دیا کہ انھوں نے غیر آئینی کام کیے (معاذ اللہ) ربی مؤخر الذکر بات یعنی حضرت امیر معاویہؓ کی آئینی حیثیت تو وہ مودودی صاحب کی نظر میں تھے ہی غیر آئینی انسان (معاذ اللہ)

مسلمان اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کرنے میں تساہلی سے کام نہ لیں۔ وہ جمہور اہل حق اہل سنت و عہد کے متفق علیہ عقیدہ کو ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اجمعین مجتہدینِ وقت تھے جس نے جو کام کیے وہ نیک نیتی اور حق ہی کے لیے کیے۔ نفسانیت کو اس میں کبھی دخل نہیں رہا۔ اب مودودی صاحب کو یہ سوچا کہ وہ ان حضرات مقبولانِ بارگاہِ الہی کی آئینی اور غیر آئینی حیثیتوں کا تعین کریں (نورِ ہدایت) جدت پسند حضرات ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ وہ مودودی صاحب کے آئینی کاموں کا جو انھوں نے اپنی زندگی میں انجام دیتے، اس کی ذرا تفصیل پیش کریں۔ انگریزوں کے عہد میں جو آزادی کی تحریک مسلمانوں نے شروع کی اور پھر بامعروج تک مسلمانوں ہی نے پہنچایا، اس تحریک حریت میں مودودی صاحب کی خدمات کب اور کہاں اور کیسی ہیں؟ آئینی حیثیت سے اس کا تعین کریں۔ پاکستان کو انھوں نے اپنا مسکن قرار دیا۔ لیکن تحریک پاکستان میں وہ ہمیں کبیں نظر نہیں آتے۔ پاکستان کے قیام کے بعد اسلامی آئین کے نفاذ کی تحریکات میں ان کے رول کا تعین ضروری ہے۔ اب ذرا مودودی صاحب کی اصلی آئینی حیثیت پر بھی نظر ڈال لیجیے۔ سابق صدر نیلڈ مارشل محمد ایوب خاں مرحوم کے مقابلہ پر وہ ایک آزاد خیال بے پردہ اور بدعقیدہ عورت فاطمہ جناح (ہمشیر محمد علی جناح) کو مملکت کا سربراہ بنانے اور اس کے ہاتھ پر خود بھی بیعت کرنے اور اہل پاکستان کو بیعت یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرانے میں کتنے کوشاں رہے کہ اس دور میں انھوں نے اعلان کیا تھا کہ مملکت کا سربراہ عورت ہو سکتی ہے، ہمارا دین اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جبکہ نسائی شریف (جلد ۲) کتاب ادب القضاۃ - باب المناہی استعمال النساء فی الحکم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے: لَنْ يَكُنَّ قَوْمٌ قَوْلُوا أَمْرَهُمْ إِسْرَافًا (وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے کاموں میں عورت کو اپنا سردار بنائے) ان کی دوسری آئینی حیثیت کو ملاحظہ کیجیے: صدر ایوب خاں مرحوم کے خلاف بغاوت کرنے پر انھوں نے ایک بدکردار شرابی رافضی ذوالفقار علی بھٹو سے میل کر لیا۔ مودودی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کی اصل آئینی حیثیت کو اجاگر رکھا۔ ایک صحاح فکر کے دردمند مسلمان حکمران جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کی شاندار مستحکم حکومت کو ختم کرنے کے لیے بھٹو کی دختر سے اتحاد کر لیا۔ جب بات نہیں بنی تو پھر اصلی آئینی حیثیت کو اس طرح پیش کیا کہ نواز شریف کی حاکمیت میں آگے بڑھے۔ اور جب ان سے مایوسی ہوئی تو پھر آزاد اور اسلام بے زار جماعتوں کو اقتدار دلانے میں سب سے آگے رہے۔ پھر مایوسی ہوئی تو پھر نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے پیش پیش ہو گئے۔ اب پھر ایک نئی آئینی حیثیت کو اجاگر کرنے میں لگ گئے ہیں۔ یہی حال جگہ پیش میں ہے کہ کبھی کسی اسلام بے زار جماعت کی حمایت تو کبھی کسی دین پرست کی حمایت میں پیش پیش ہو جاتے ہیں اور ملکِ ہندوستان میں ہمیشہ کچھ اسی طرح کی آدھاتیتر آدھا بیڑیسی پالیسی جاری ہے یہ ہے مودودی صاحب اور ان کے رفقاء اور پیروکاروں کی اصلی آئینی حیثیت۔ جیسا موقع ہوا ویسی ہی سیاست کی چالیں۔ پچاس برس گزر گئے پاکستان کو قائم ہوئے آج تک ان کی تحریک اسلامی نے قومی یا صوبائی اسمبلیوں تک میں کوئی قابل ذکر تعداد

منتخب کر اُکرتے بھی۔ کیوں؟ قوم پاکستان سے وہ اپنی انفرادیت کو آج تک نہ متواسکے کچھ روز کے لیے بھی اسلامی آئین کا نفاذ نہ کرا سکے۔ کیا بات ہے۔؟ مودودی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور فقہ اسلام اور اکابر بھی یہ رضی اللہ عنہم کی آئینی حیثیتوں کو چیلنج بھی کر رہے ہیں اور فیصلے بھی صادر کر رہے ہیں، مگر ان کے یہ وکاران کی آئینی حیثیت کا بھی تو تعین کریں۔ زبان سے مغربی طرزِ جمہوریت کی شدید مخالفت اور پاکستان اور نگلہ دیش میں اسی منحوس مغربی جمہوریت کی عملی حمایت اور اس کے قیام میں ہر طرح کی مدد و معاون۔ اور اسی باطل جمہوریت کے راستہ سے اقتدار حاصل کرنے کی جان توڑ کوششیں بھی جاری ہیں۔ یہ کونسی اسلامی خدمت اور کونسی تحریک اسلامی ہے۔ ذرا اس کی آئینی حیثیت کا بھی تعین کریں اور ہمارے مذکورہ چند سوالات کے جوابات ضرور دیں۔ اس بات کا جواب بھی درکار ہے کہ مادہ پرستی، دنیا داری، اقتدار کی ہوس، دنیاوی دولت کی حرص کس حضرات پر سوار ہے۔ نفسانیت کا غلبہ کس پر ہے؟ استغفر اللہ صیباہ کرام! پیرا آج کے تحریک اسلامی کے نام پر دنیا داری کرنے والے جدت پسند مسلمانوں پر نفسانیت کا غلبہ ہے۔ آپ حضرات مجہولانِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو واللہ تنقیص کا نشانہ مت بنائیے۔ یہ بڑے ہی دکھ اور نہایت افسوس کی بات ہے مودودی صاحب کا قلم خلافت و ملوکیت تالیف کرتے وقت اتنا دراز ہو گیا کہ انھیں یہ پتہ ہی نہیں رہا کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں آخر وہ کس ذاتِ بابرکت کے حق لکھ رہا ہوں اور جو شرور و فتن اور عقائد کا فساد اس کے ذریعے برپا ہو گا تو وہ کس کی گردن کا طوق بنے گا۔ وہ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور خلیفہ رابع امام برحق امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب حضرت سعیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی مبارک ذات کو بھی نہیں بکشتے۔ صفحہ ۴۶ پر لکھتے ہیں:

”حتیٰ کہ انھوں نے (یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ) مالک بن حارث الاشتهر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیئے حضرت علیؑ کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کا ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“

میں (محشی) کہتا ہوں کہ سرکارِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد گرامی ہے: ”وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٍّ (اور ان میں یعنی صیباہ میں سب سے عمدہ فیصلے کرنے والے علیؑ ہیں) اور مودودی صاحب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فیصلے کو غلط قرار دینے کا وہاں اپنی گردن پر بخوشی سے رہے ہیں، کیا ان کے پیشِ نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا فرمانِ مال نہ رہا صفحہ ۵۳ میں لکھتے ہیں:

”اُن کے (یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ) غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہو گا۔ اچھے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔“

میں (محشی) کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے جمہور اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہدِ وقت تھے۔ ان کی حکمرانی کا دور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے مقدس عہد کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اسلامیہ صحیح اور بالکل جائز تھی۔
 رجب الاول ۳۱ھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کرام، تابعین عظام رضی اللہ عنہم تمام
 مقتدیان امت اور صلحاء وقت نے مکمل طور سے اتفاق کیا تھا اور ان کی بیعت "علی الخلفاء" تمام حضرات نے
 بخوشی کی تھی اور اس سال کو "عام الجماعة" اسی لیے قرار دیا تھا کہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح ہوئی تھی۔
 ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کی خلافت کا رتبہ خلافت راشدہ کے ہم پلہ نہیں تھا۔ البتہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت یقیناً اسلامی اور صحیح تھی۔ اس کے عکس مودودی
 صاحب ان کی خلافت کو مکمل شہنشاہی مانتے ہیں حالانکہ بنو امیہ کے بعد کے خلفاء کے مقابلہ پر اگر دیکھا جائے تو منصف
 مزاج انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما دونوں کی خلافتیں حق بجانب
 اسلامی اور صحیح آئینی خلافتیں تھیں۔ ہاں خلافت راشدہ کو جو رتبہ اعلیٰ حاصل تھا وہ اتنا اور کسی خلافت کو حاصل نہیں۔
 جب تمام صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور ائمہ دین نے ان کی بیعت بالاتفاق کی تھی تو پھر وہ مکمل ملوکیت پر گزرتھی بلکہ
 اسلامی خلافت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ "میرے بعد تیس سال خلافت علی منہاج النبوة ہوگی"
 پھر بھی خلافت ہوگی اور کبھی ملوکیت ہوگی، کبھی ہوگی میں حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافتیں آتی ہیں اور
 کبھی نہیں ہوگی میں ان حضرات کے بعد والے حکمرانوں کا دور ہے جو مکمل ملوکیت پر مبنی ہے۔

حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت شاندار اسلامی عہد رہا ہے۔ ہاں مکمل ملوکیت میں خلافت اس وقت
 تبدیل ہوئی جب بعد کے آنے والے خلفاء (جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا مبارک دور خلافت مستثنیٰ
 ہے) نے اپنے پیش رو خلفاء کرام کے مبارک طور و طریقوں کو بدل ڈالا اور وہ اس مبارک اور نورانی راہ سے ہٹ
 گئے جن پر ان کے پیش رو خلفاء اسلام ساری عمر چلتے رہے۔

صفحہ ۱۶۴ پر مودودی صاحب جیسے محقق نے وہی من گھڑت شیعہ روایت نقل کر ڈالی جو روافض نے مدتوں سے
 ایجاد کر رکھی ہے جس کو اہل حق تسلیم نہیں کرتے، بعض — مؤرخین جن کا علم غلطی ہوتا ہے وہ بھی ایسی فرسودہ
 روایت کو نقل کرتے ہوئے اپنی تحقیق کی وقعت کھو بیٹھے ہیں۔ انہی محققین میں مودودی صاحب بھی ہیں۔ لکھتے ہیں:
 "حضرت معاویہ کے زمانہ میں جب منبروں پر خطبوں میں علانیہ حضرت علی پر لعنت اور سب و شتم کا

سلسلہ شروع ہوا۔" (العیاذ باللہ)

میں (محشی) کہتا ہوں کہ ایک صحابی رسول کاتب وحی کی ذات سے قطعاً یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے سردار و
 بزرگ حلیل القدر صحابی امام برحق "علیفہ راشد" داماد رسول کو ملامت کا ذرا سا بھی نشانہ بنائے۔ یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت
 ہے جو رافضیوں نے گھڑی ہے تاکہ اہل سنت کے عوام کو بعض صحابہ کرام کی مقدس ذوات سے بدگمان کیا جائے۔ اختلاف راہ

مسئلہ اربابِ حق

(سلسلہ حاشیہ)

کا اظہار ہر ایک کو حاصل تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بعض مسائل میں اختلاف ضرور رکھتے تھے، لیکن ایسی روایت کسی تابعی یا امام وقت یا اور کسی ثقہ مستند بزرگ کی روایات میں ہم کو کہیں نہیں ملتی کہ (استغفر اللہ) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات پر لعنت و ملامت اور سب و شتم کرتے تھے۔ یہ روایت سلفِ صالحین میں سے کسی نے کبھی بیان نہیں کی۔ ہاں البتہ بعد کے بعض خلفاء بنو امیہ جو حقیقتاً سلاطینِ وقت تھے انھوں نے کبھی کبھی یہ نامبارک طریقہ ضرور اختیار کیا جسے بعد میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک دور میں اس بدعت کا خاتمہ فرمایا ان دونوں حضرات کے علاوہ بقیہ جتنے خلفاء ہوئے وہ یقیناً بڑے ظالم و ستمگر تھے اسی لیے وہ مکمل بادشاہ مانے گئے ہیں۔ وہ لوگ حق پرست خلفاء نہ تھے۔ لغرض اس طرح کی روایات ایسے مؤرخین نے نقل کی ہیں جن پر دینداری اور حقانیت کا علم کم رہا اور جو اپنی تحقیقات کو حروفِ آخر سمجھتے تھے اور اسے استاد کا درجہ دیا کرتے تھے آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔

موردی صاحب نے یہ روایت مؤرخ الطبری کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ انھوں نے جن جن تاریخوں پر اپنی نظر میں اعتماد کیا وہ نقل کر دیا۔ تاریخی روایات نقل کرتے ہوئے تحقیقات کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر تحقیق کو مدِ نظر نہیں رکھا جائے تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ مؤرخین کا جیسا ذہن اور مزاج ہوتا ہے ویسے ہی ان کے قلم سے ان کے خیالات کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ سب مؤرخین کا تو نہیں، اکثر مؤرخین کا یہی حال ہے۔ تاریخی روایات میں صدق اور کذب دونوں کا بہر حال احتمال باقی رہتا ہے۔ مؤرخ طبری ہوں یا کوئی اور ضروری نہیں کہ ان کی نقل کی ہوئی تمام روایات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے۔ پھر یہ بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ تاریخی روایات کا مائتہ شریعت میں حجت نہیں کہ انھیں مانے بغیر یہاں مکمل نہیں ہو گا۔ یہ کوئی ایمان کا جبر نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر تاریخ کو اور ہر تاریخی روایت کو مانیں۔ اس کیلئے علمِ نافع، اعلیٰ تحقیق اور استعداد کا بھی ہونا لازم ہے۔ یہ نہیں موردی صاحب کا ہی کمال ہے کہ انھوں نے ہر تاریخی روایت کو استاد کا درجہ دے دیا۔ بھلا غور تو کیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس سے کامل طور پر بیض یا فتنہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر ایسی نامبارک خصلتیں موردی صاحب کو کہاں سے نظر آگئیں اللہ ہی جانتا ہے، ایک اہم بات اور قابلِ ذکر ہے کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریفین میں ارشاد گرامی ہے: "اللہ اللہ فی، صحابی لا یخذلہم غرضاً بعدی" (میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سب سے زیادہ ہمارے بعد انھیں اپنی ملامتوں کا نشانہ مت بنا لینا) تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے بعد بھی کوئی گنہائش باقی رہ جاتی ہے کہ آج کے دور کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین اجتہادی اختلافات میں خواہ مخواہ دخل دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عتاب کو دعوت دیں۔

اسلام اور دین کی صحیح خدمات انجام دینے کے لیے کسی بھی شخصیت کے لیے صالح فکر و نظر کا عامل ہونا لازم ہے۔

ایسے شخص کی ذات میں جو صفات حسنہ ہونا ضروری ہیں وہ یہ ہیں :

۱۔ اس کے اعتقادات اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوں۔ ۲۔ اس کی ذات اعمال صالحہ سے مزین ہو۔ ۳۔ علم نافع کے جواہر سے وہ پوری طرح آراستہ ہو۔ ۴۔ اس کے اخلاق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل جعلگ موجود ہو۔ ۵۔ تہمتی اور پرہیزگاری سے وہ ذات متصف ہو۔ ۶۔ اس کی تعلیم درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و نصیحت سے امت مسلمہ کو دینی اور روحانی فوائد کثیرہ حاصل ہوں۔ ۷۔ شریعت مطہرہ کا وہ کامل طور پر پابند ہو۔ جب ایسے صفات مہدہ سے کوئی بندہ مومن متصف ہوتا ہے تو اس کے ذریعے اسلام کی اشاعت اور دینی علوم کی ترویج خوب ہوا کرتی ہے۔ اس کی ذات ستودہ صفات مخلوق خدا کے ساتھ ساتھ اسلام کے واسطے اللہ رب العزۃ کی بڑی رحمت ثابت ہوا کرتی ہے اور جو شخص صرف اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے دنیاوی شہرت اور منافع کا طالب ہوگا تو اس کے ذریعے اسلام اور دینی علوم کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے مسلمانوں میں اعتقادی اور عملی انتشار ہی پھیلے گا۔ بس طبقات کش مکش اور گروہی تفریق کو ہی بڑھا دے گا جیسا کہ ہمیں آج کے دور میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بیت سے جدید تخیل کے افراد نے اپنے اسلاف کرام کے طور و طریقوں سے روگردانی کر لی ہے اور ان کے قلوب اکابر اسلام کی توقیر و عظمت سے خالی ہو چکے ہیں۔ بس اردو داں مولفین کی کتابوں پر انحصار کر کے انھوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم دین سے پوری طرح واقف ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے جو لوگ ان نفوس قدسیہ کی کمزوریوں کو گن گن کے تلاش کرتے ہیں اپنی حیات کے قیمتی لمحات گزار دیتے ہیں جو اسلام کے لیے وجہ شرف اور امت مسلمہ کی آبرو ہیں اور اسلام کے واسطے جن کی فدایت مالیہ اظہر من الشمس ہیں کیا وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمانوں کو اکابر اسلام کے حق میں بدگمان بناتے ہیں اور غیر مسلمین کی نظروں میں وہ اسلام کو بے وقعت کرتے ہیں۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، ایسی راہ کو حق و انصاف اور دیانت کی راہ کیسے کہا جاسکتا ہے؟

ہم نے ”تجدید احیاء دین“ اور ”خلافت و ملوکیت“ میں سے چند اقتباسات نقل کیے تاکہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے جدت پسند افکار (یعنی افتراق بین المسلمین) سے اہل سنت واقف ہوں۔ اہل سنت و جماعت سے ہماری گزارش ہے کہ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین جو بھی اجتہادی اختلافات رونما ہوئے، اس میں بحث و مباحثہ اور مناظرہ نہ کیا ورنہ ایمان میں شدید بگاڑ پیدا ہونے کا قوی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ رافضیوں اور خارجیوں والی گمراہ کن راہوں سے بہت بچنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں بد نصیب فرقہ مسلمانوں کے عقائد کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر کی توفیق عطا کرے اور اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام حضرات خلفائے راشدین، حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، جمیعین کی عظمت و توقیر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے ہمارے قلوب کو ہمیشہ آباد رکھے اور ہر قسم کی بدعتیہ دگرگی اور بے باکی سے ہمیں اور جملہ مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین

مسلكِ اربابِ حق

پر لازم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ایسے مقام پر جمہور علماءِ حق کی بات مانی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی اربابِ حق کی بہت بڑی اکثریت نے وہابی کہا ہے۔

تیسری تنبیہ | اسی ہندوستان میں سنی حنفی اور خوش عقیدہ اربابِ علم پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبت خاصانِ خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ انھوں نے وہابیہ کی مطلقاً تکفیر کر دی بلکہ یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں: ”جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے“ میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ مسئلہ تکفیر میں بعض اربابِ علم کی اپنی ذاتی تحقیق کو شرعی فیصلہ دے کر تمام امتِ اسلامیہ پر لازم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بات وہی ماننے کے قابل ہے اور ہوگی جو جمہور اہل حق کے مسلک کے مطابق ہوگی اور جہاں اربابِ حق میں کسی مسئلہ پر اختلاف رائے ہوگا۔ وہاں ایک فریق کو دوسرے فریق پر اپنی ذاتی تحقیق کو شرعی فیصلہ قرار دے کر ٹھونسے کا حق حاصل نہیں ہے۔

ان اہل علم نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے اپنے طریقہ سے مسلمان انگلیوں پر شمار کیے جائیں گے اور کروڑوں مسلمان بے دین اور کافر ہو جائیں گے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ:

لَا تَقْلُوبُوا فِیْ دِیْنِکُمْ
ترجمہ مت غلو کرو تم دین میں

مسئلہ تکفیر میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کلمہ کفر زبان و قلم سے ادا کرے اور اس کی تائید بھی نہ کرے بلکہ اقرار کرے کہ میری مراد وہی ہے جو اس لفظ سے ظاہری طور پر سمجھی جاتی ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

الغرض جو اہل علم اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ حضراتِ اہل سنت و جماعت کے اربابِ حق کی بہت بڑی اکثریت کو آج **اللہ** یہ طریقہ بھی پسند نہیں ہے۔

اہل علم سے گزارش | فی زمانہ لادینیت، عیسائیت اور کفر و شرک کی آندھیاں مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اس سے محفوظ و مامون رہنے کی صورت صرف ایک ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم اور احادیث و فقہ کی تعلیمات سے ملت اسلامیہ کو آشنا کرایا جائے۔ مختلف اوقات میں مختلف جہاد ہوتے ہیں۔ اس پر غور اور نازک ترین دور میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ہماری موجودہ نسل اور آئندہ پیدا ہونے والی نسل دونوں شرعی علوم سے آگاہ ہوں۔ بس یہی وقت کا اتفاق ہے۔ فروعی مسائل میں جھگڑے بازیاں امتِ مسلمہ کے لیے پہلے بھی سخت مضر تھیں اور آج بھی شدید نقصان دہ ہیں۔ مسلکی تعصب اور آپسی بغض و عناد فی الفور ترک کرنے کی ضرورت ہے اور ملت کی تعمیر کی طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔

مسلك ارباب حق

اہل اسلام مسلکی جھگڑوں سے اپنے کو الگ رکھیں۔ دیوبندی، بریلوی تنازعہ سے ملت مسلمہ کو پہلے بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور آج بھی ملت عظیم نقصان کا شکار ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے خواص کو توفیق خیر مرحمت فرمائے کہ وہ ملی عوام کی اخروی زندگی کو با مقصد بنانے میں اپنی تعمیری صلاحیتوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ بروئے کار لاسکیں۔ آمین

فرقہ اہل قرآن | مدعیان اسلام میں ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اس کی تدوین ڈیڑھ سو سال بعد ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عرب کو حافظہ کی قوت بہت مرحمت فرمائی تھی، ان کے یہاں لکھنے کا زائد رواج نہ تھا۔ البتہ راوی اور ناقل کے صدق و کذب کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ توجہ تھی۔ اگر ترتیب احادیث میں تاخیر بھی ہوتی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

قرآن عظیم جو تیس سال میں نازل ہوا اور چھڑے کے ٹکڑوں اور پتھروں پر متفرق طور پر لکھا گیا تھا، وہ بیت المال میں محفوظ تھا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور خلافت میں اس متفرق قرآن عظیم کو دو قسمیں (دو ٹپھوں) کے درمیان میں جمع کیا گیا تھا۔ اگر تاخیر ترتیب احادیث میں (بقول فرقہ اہل قرآن کے) مضر ہے تو قرآن عظیم بھی غیر معتبر قرار پایا۔ (استغفر اللہ العیاذ باللہ) — سخت تعجب کا مقام ہے کہ اہل قرآن نماز پڑھتے ہیں، قیام و قعود اور رکوع و سجود ان کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کسی مقام پر اس ترتیب نماز کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی ترتیب احادیث

شریعہ ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ کا حکم مجمل الفاظ میں قرآن عظیم میں مذکور ہے اور اس کا نصاب اور مقدار ارادائیگی قرآن مجید میں کہیں مفصل نہیں۔ نیز حج کی فرضیت قرآن کریم میں مذکور ہے۔ طواف کا ذکر بھی ہے۔ سعی بین الصفا والمروة کا بھی ذکر ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے، سر کے بال منڈانے یا بالوں کے کٹوانے کا بھی اشارہ ہے۔ لیکن یہ امر کہ حج کا احرام کہاں سے باندھا جائے اور طواف کس طرح کیا جائے حجرا سودے برکات کس طرح حاصل کیے جائیں، صفا اور مروہ میں کس طریقہ سے دوڑا جائے، سر کا حلق یا بالوں کی کمی کس طرح اختیار کی جائے۔ یہ جملہ مسائل احادیث شریعہ سے ہی تو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر حدیث

رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انکار کس طرح ممکن ہوگا؟ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ:

وَمَا أَلَكُمُ الْمَسْئُولَ تَخْذُوا ۚ وَمَا أَتَكُمُ عَنْهُ فَاَتَكُّوْا ۚ

جو چیز بھی ہمارے رسول تمہارے پاس لائیں اسے حاصل کرو اور جس چیز سے ممانعت فرمائیں اس سے باز رہو۔

مسلك ارباب حق

اس آیت کریمہ میں عام طریقہ اختیار کیا گیا یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چیز قرآنی الفاظ میں پیش فرمائیں یا اپنے مبارک الفاظ میں اس کی تصریح فرمائیں۔ وہ دونوں چیزیں ماننا ضروری ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہے کہ :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ترجمہ: بخدا رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع، آپ کی رفتار گفتار آپ کی سیرت و خصلت کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناؤ۔ — حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تفصیلات احادیث شریفہ میں ہی مذکور ہیں — رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

”جس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو حلال اور حرام فرماتا ہے، میں بھی اسی طرح بعض چیزوں کو حلال اور حرام کرتا ہوں“ (باز نہ تعالیٰ)

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ :

”قرآن کریم میں کسی مقام پر گدھے کے گوشت کو حرام نہیں کہا گیا، میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ آئندہ بعض لوگ مسہریوں پر آرام کئے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ اس چیز کا ذکر قرآن میں دکھاؤ“ ۱۷

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی فرقہ اہل قرآن پر منطبق ہوتی ہے — حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں متواتر ہیں اور بعض یقینی ہیں جس کا انکار کفر ہے۔ —

۱۷ ترمذی شریف جلد ۲ - ابواب العلم - باب ما نبی عنہ - ص ۹۱

۱۷ گدھے کے گوشت کی واضح طور پر حرمت قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن اس حدیث مبارکہ میں تصریح طور پر گدھے کے گوشت کی حُرْمَتِ مَحْضُہ موجود ہے جو آقلے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مطلب یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام یا حلال فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرماتے ہیں۔ حکم اللہ رب العزۃ کا اور ربانی ارشاد حضور کا۔ حضرت مصنف ”مسلك ارباب حق“ کی عبارت میں حضور کا ارشاد مالی کتب میں اس کو حرام کرتا ہوں“ کا مطلب یہی ہے۔ حدیث شریف یہ ہے: عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا اتی اور تیت الکتب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شیعان علی اریکتہ یقول علیکم ہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا یحجل لکم الجمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقعة معاهد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا ومن نزل بقوم فعلیہم ان یقروا فان لم یقروا فلیہ ان یعقبہم بمثل قراہ۔

ابوداؤد شریف جلد ۲ - کتاب السنۃ - باب فی لزوم السنۃ - ص ۲۷۶

لہذا یہ فرقہ اہل قرآن اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا۔

فرقہ باطنیہ علامہ قاضی ناصر الدین ابوالخیر عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی الشیرازی البیضاوی علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف "تفسیر بیضاوی" میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف نقل کی ہے :

فَإِنَّ يَكُلُّ آيَةً ظَهَرَ وَبَطَنًا
وَيَكُلُّ حَقًّا مُظْلِمًا

یعنی آیات قرآنی کچھ ظاہری مضامین میں اور کچھ پوشیدہ نکات میں اور ہر حد کے کچھ اطلاق پانے والے ہیں۔

ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آیات قرآنی میں کھلے ہوئے مضامین جن پر شریعت مطہرہ کا دار و مدار ہے اور کچھ دقائق اور حقائق ایسے ہیں کہ ان کے اشارات تو موجود ہیں مگر ان کی صراحت نہیں۔ ان پوشیدہ نکات سے اگر شریعت مطہرہ پر کوئی زدن نہ پڑے بلکہ فوائد قرآن عظیم پر نظر کر کے قرآنی عظمت میں اور اضافہ ہو تو کوئی مذائقہ کی بات نہیں۔ لیکن فرقہ باطنیہ نے محض باطنی امور کا اعتبار کیا ہے اور ظاہری شریعت کا قلع قمع کر دیا ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ ایسے لوگ بھی ایمان و اسلام سے محروم اور کفر کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔

لے مذاہب اسلام میں ہے کہ "اس فرقہ کا بانی عبداللہ چکڑالوی نام کا ایک شخص تھا۔ اس لیے اہل اسلام اس فرقہ کو چکڑالوی بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کے اکثر عقائد تمام فرقہائے سابقہ اور موجودہ سے مختلف ہونے کے باعث عجیب ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی موجودہ نماز اور اس کے کلمات و تسبیحات کا پڑھنا کفر ہے۔ اسی لیے انھوں نے اپنے گروہ کے لیے ایک نئی نماز بنائی ہے جو دیگر اہل اسلام کی نماز سے بالکل مختلف ہے جو بات یا لفظ قرآن شریف میں صحت مذکور نہیں ان کے نزدیک لغو اور ناقابل عمل ہے خواہ معتبر احادیث یا تواریخ اس کا ثبوت کامل ہو۔ ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی یا رسول سے افضل نہیں (معاذ اللہ) بلکہ سب انبیاء برابر ہیں۔ اہل قرآن نے ارادہ کیا ہے کہ جس ذبح پر پیغمبر اللہ ﷺ آگے بڑھا جائے اسے نہ کھائیں اسی لیے اکثر چکڑالویوں نے ذبح کھانا چھوڑ دیا ہے۔" (مذاہب اسلام ص ۸۲-۸۹)

لے بیضاوی شریف ص ۴۳۔ مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ۔ دہلی

مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم، الفصل الثانی ص ۳۵ پر حدیث مبارک یوں ہے : انزل القرآن علی سبعة احوال
آیة منها ظہر و بطن و لکل حدیث مطلع۔ "وائس البیان فی حقائق القرآن" للعلامہ الشیخ ابو محمد روزبہان بن ابی انصر البعلی الشیرازی الصوفی رحمہ اللہ تعالیٰ متوفی سنہ ۷۸۷ کے ص ۳ کے ماثیہ پر "تفسیر للعلامہ الشیخ محی الدین بن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ متوفی سنہ ۷۴۸ میں حدیث شریف اس طرح مذکور ہے : قول النبی الامی الصادق علیہ افضل الصلوات من کل صامت وناطق "ما نزل من القرآن آیة الا و رطبا ظہر و بطن و لکل حرف حدیث و (باقی اگلے صفحہ پر)

نکل جہد مطلق۔ یہ تفسیر میں دو جلیل القدر صوفیہ کرام جو اکابر اولیاء امت میں سے ہیں ان کی ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین بن عربی جن کا مشہور لقب شیخ اکبر ہے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور بڑے صاحب کشف و احوال اور صاحب اسرار بزرگ گذرے ہیں جن علماء ظاہر پران کے مرتبہ اعلیٰ کا انکشاف نہیں ہو سکا انھوں نے ان کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ بصیرت مرحمت فرمائی ان حضرات نے آپ کی ذات کو آپ کے بعض نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے بڑا جلیل القدر ولی اور عظیم المرتبت صوفی فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر و سہروردی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (سلسلہ زکیہ سہروردیہ کے امام طریقت) متوفی ۷۳۲ھ اور حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۰۳۴ھ وغیرہ بیت سے جلیل القدر و اولوالعزم اولیاء امت نے آپ کے باطنی رتبہ کو اپنی تصانیف میں بیان فرمایا ہے۔ حضرات صوفیہ عظام علیہم الرحمۃ میں "وحدۃ الوجود" اور "وحدۃ الشہود" دو قسم کے نظریات والے صوفیہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر "وحدۃ الوجود" کے اول شارح ہیں اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی "وحدۃ الشہود" کے شارح ہیں۔ جب بعض اہل علم کے درمیان "وحدۃ الوجود" کے مسئلہ پر نزاع کی صورت پیدا ہوئی تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے اپنے بعض مکتوبات میں حضرت شیخ اکبر کے نظریہ "وحدۃ الوجود" کو "وحدۃ الشہود" کی شکل میں پیش فرما کر امت کے اہل علم کے مابین ایک بڑے نزاع کو ختم کر دیا۔ اسی لیے "اخبار الاخیار" میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے حالات میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ "صلہ میں یعنی وحدۃ الوجود" کو "وحدۃ الشہود" کے رنگ میں پیش کر کے امت کا بہت بڑا نزاع آپ کی مقدس ذات کے ذریعہ ختم ہو گیا۔ اہل تصوف ان باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ چیزیں قال سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ حال سے ان کا تعلق ہے۔ "فیوضات وزیریہ" میں صفحہ ۱۳۳ تا ۱۳۵ میں بڑے جامع اور مختصر انداز میں اس مسئلہ کی حقیقت کو حضرت سیدی و سندی خطیب اعظم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اس کا تعلق عوام سے یا ان اہل علم سے ہرگز نہیں ہے جو تصوف کے اسرار و باطن سے نا آشنا ہیں حضرت خطیب اعظم نے اپنے جہد طریقت خواجہ خلق حضرت خواجہ فغان محمد خاں صاحب قادری مجددی رام پوری ثم ہے پوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۹ رمضان ۱۲۳۰ھ) کا ایک قول بیان فرمایا ہے کہ "وحدۃ الوجود" کا قول کفر ہے لیکن مال میں ایمان ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ جب کسی سالک پر یہ کیفیت وارد ہوتی ہے تو وہ اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ حال و کیف کی باتیں ہیں۔ ان کا زبان و قلم سے ادا کرنا بڑا ہی دشوار ہے۔ عوام کو ان مسائل میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایمان کے سلب ہو جانے تک کا خطرہ ہے۔ لہذا یہ خوب پیش نظر رہے کہ وحدۃ الوجود کا مسئلہ قال سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق حال سے ہے۔ حضرت مجدد اعظم سرہندی اور حضرت خطیب اعظم مصنف فیوضات وزیریہ نے عوام کو ان جگہوں میں نہ پڑنے پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے دقیق و دقیق مسائل سے الگ رہیں اور گفتگو بھی اس مسئلہ میں نہ کریں۔

قادیانی فرت | اس فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا جو پنجاب کے علاقہ قادیان میں ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوا۔ اس کے آباء واجداد پنجاب کے رؤسا میں سے تھے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بعض بد نصیب لوگوں نے اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ یہ بڑا عیار چالاک اور مکار شخص تھا۔ اول اول اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر کچھ عرصہ کے بعد اس مکار نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود ہوں پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قادیانی فرقہ میں دو گروپ ہیں۔ ایک طبقہ اسے مجدد اور مہدی موعود کہتا ہے اور نبوت کا انکار کرتا ہے اور دوسرا طبقہ اس مکار کو نبی جانتا ہے۔ (استغفر اللہ، العیاذ باللہ)

لیکن جمہور اہل اسلام جن میں مقلدین ائمہ کرام، غیر مقلدین، بریلوی، دیوبندی، لکھنوی، دہلوی، رام پوری اور تمام عالم بھر کے علماء، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ شامل ہیں۔ ان سب کا اس خبیث فرقہ کے متعلق متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کافر ہے بلکہ اس میں شیعہ بھی جمہور اہل اسلام کے ہمنوا ہیں۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کچھ مکار کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب جھوٹے ہوں گے۔

حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ”مجھ پر نبوت و رسالت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی۔ میرے بعد اب کبھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ: مَا كُنَّا مُنْجِلِينَ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ قَوْمِكُمْ وَلَكِن نَّرْسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔“

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔

اور حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا يَأْتِي بَعْدِي نَبِيٌّ

اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اس مبارک آیت کی تفسیر ہمیشہ جمہور اہل اسلام کی سمجھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ آپ خاتم النبیین ہیں اب اور کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔

قادیانی فرقہ اس آیت کریمہ کی اور احادیث رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاویل میں لغو، غلط اور باطل

۱۔ سند امام احمد جلد ۲۔ ص ۲۴۹ ۲۔ ابوداؤد جلد ۲۔ کتاب الفتن ص ۵۸۳ ۳۔ مجدد اور مہدی کہنے والا قادیانی گروپ بھی کافر ہے کیونکہ مہدی نبوت کو وہ مجدد یا مہدی موعود مانتے ہیں۔

طور پر کرنا ہے، جو جمہور اہل اسلام کے فلاح ہے۔ چونکہ یہ فرقہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس لیے جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہ فرقہ کافر ہے۔

بعض لوگوں کی بد نصیبی | قادیانی جماعت منظم ہے اور بعض لکھے پڑھے اس میں شریک ہیں۔ ایسا سے بڑھ کر یورپ، افریقہ اور امریکہ میں اس مردود فرقہ کے آثار قائم ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں میں آپسی اتحاد اور مالی انتظام نظر فریب ہے۔ بہت سے سادہ لوح مسلمان اس فرقہ کی ظاہری تنظیم اور مالی انتظام و قومی اتحاد پر فریفتہ ہو کر اس خبیث فرقہ میں شامل ہو کر بے دین اور کافر ہو جاتے ہیں۔

قادیانیوں کو دشمنان اسلام کی حمایت و اعانت | اس فرقہ کی اعانت و مدد دشمنان اسلام انگریزوں نے پہلے بھی کی اور آج بھی اسلام دشمن قوتیں جن میں

یہود، عیسائی اور کفار و مشرکین شامل ہیں، اس کی بھرپور مدد و اعانت کرتے ہیں۔ یہ فرقہ کھلم کھلا یہودیوں اور عیسائیوں کا آلہ کار ہے، یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔

الفرض قادیانی فرقہ ایک مردود، خبیث اور کافر فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اس کی نحوست دجل اور مکر و فریب سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین

گزارش | میں نے چند مشہور اہل بدعت فرقوں کے متعلق تحریر کیا ہے۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ مبتدعین بس اسی قدر ہی ہیں بلکہ اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا شمار بھی دشوار ہے۔ ان مذکورہ فرقوں

میں کچھ اہل بدعت ہیں اور کچھ فرقے کافر ہیں۔ قارئین بوقت مطالعہ خود سمجھ لیں گے کہ کون سے فرقے اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک بدعتی ہیں اور کون سے فرقے جمہور اہل اسلام کے نزدیک کافر ہیں۔

ہمارا مقصد | ہمارا مقصد وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ میں جو لا اِلهَ اِلَّا اللہ اور اَمْسُ

ہیں اور بعض رتبہ صفات سے جاہل ہیں۔ میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں۔ اب دوبارہ یاد دلانا ہوں کہ جو امور ذات و صفات کے متعلق قطعی اجماعی ہیں اور اس میں کسی شبہ کا بھی احتمال نہیں، ان کا انکار کفر ہے اور اگر کسی کو شبہات کا موقع مل گیا تو وہ مبتدع (بدعتی) ضرور ہے۔ وہ انسان جو عقیدۂ ذات و صفات کے متعلق صحیح عقیدہ رکھتا ہے، لیکن ملامت ذات و صفات کے احکام سے غافل ہے وہ فاسق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام اہل اسلام کو فسق، بدعت، کفر، شرک، انفاق، اور لادینیت سے محفوظ رکھے۔ آمین

سید جن حضرات کو فرقوں کی تفصیل دیکھنا ہو تو ”الملل والنحل“ تالیف علامہ ابوالفتح محمد بن عبد اللہ بن ابی بکر احمد الشہرستانی اور ”مذہب اسلام“ مؤلف مولانا نجم الغنی خان رام پوری کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

اہلِ حق

یعنی

حضراتِ اہل سنت و جماعت

یہ حضرات صحیح طور پر خاتم النبیین اشرف المرسلین حضورِ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محبوب و جاں نثار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدم بہ قدم ہیں۔ امتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بہتر فرقوں کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی کہ: ”تہتر فرقوں میں سے بہتر ناری (دوزخی) ہوں گے اور ایک ناجی“ حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ناجی کون ہوگا؟ آقائے دو عالم روحی قداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ لہ یعنی فرقہ ناجیہ وہ ہے جو میرے طریقہ پر اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہو۔

پس ہر حق پرست کے لیے ضروری ہے کہ دامن رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور دامن صحابیت کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ:

مَا جَاءَ عَنِ الْمُتَّقِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَى السَّوَابِ وَالْعَسِينِ وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّيَّابَةِ فَخُتَّارٌ مِنْهُمْ وَمَا جَاءَ عَنِ التَّالِعِينَ فَهُمْ	یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پہنچے گی بسوچتم میں اسے قبول کروں گا اور جو چیز صحابہ سے پہنچے گی اگر اس میں اختلاف ہوگا تو کسی نہ کسی صحابی کے قول پر عمل کروں گا اور جو چیز تابعین سے پہنچے گی اس میں
--	--

لہ یہ عبارت اس حدیث شریف کا مفہوم ہے:

تَفَرَّقَ اِمْتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي

ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب الایمان۔ باب افتراق ہذہ الامۃ۔ ص ۸۹

مسلكِ اربابِ حق

رِجَالٌ وَتَحْتَهُ رِجَالٌ ۝
مجھے اختیار ہے وہ بھی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی ہیں۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تابعی تھے، اس لیے انھوں نے طبقہ تابعین سے مساوات کا اظہار فرمایا۔ — فرقہ ناجیہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

تصدیق کے مراتب | ہر عاقل و بالغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحبِ ایمان ہو۔ ایمان تصدیقِ قلبی کو کہتے ہیں۔ لیکن تصدیق کے تین مرتبے ہیں۔

ایک یہ کہ کسی قول کو حق مانا جائے اور قائل سے روگردانی کی جائے۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ حقانیتِ قول کے ساتھ قائل کو بھی صادق القول مانا جائے۔ لیکن اس کی طرف گرویدگی نہ ہو۔ ان دونوں تصدیقات کے مرتبوں میں ایمان حاصل نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تصدیقِ قول کے ساتھ ساتھ قائل کی طرف گرویدگی تمام ہو، یعنی التزام طاعات اختیار کرے۔ طاعت کا التزام کرنے کے بعد اگر اطاعت نہ کرے تو ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ فاسق ہے اور فاسق مستحقِ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے یا شفاعتِ خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی سے اس کی مغفرت فرمادے تو اسے اختیار ہے۔

اہل بدعت کے بے شمار فرقے ہیں۔ لیکن سب کی بنا اس پر ہے کہ یا تو وہ ظاہرِ قرآن سے منہ موڑتے ہیں یا احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں یا حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے۔

ایمان کی تعریف | حضرت امام اعظم ایمان اس تصدیق کو فرماتے ہیں جس میں گرویدگی تمام ہو۔ لیکن حضرت امام موصوف عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے۔

اے حضرت مصنفِ قدس سرہ اپنے وقت کے بحر العلوم تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے لاتعداد کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل حافظہ مرحمت فرمایا تھا آپ کی عبارتوں کے حوالہ جات تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا پھر بھی زیادہ سے زیادہ حوالے تحریر کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ حضرت امام اعظم کے قول کے سلسلے میں تبیض الصیفہ راضی الحافظ جلال الدین السیوطی الشافعیؒ میں ہے: **پرچہ عن نعیم بن حماد قال سمعت عبد اللہ بن المبارک يقول قال ابو حنیفہ اذا جاء الحدیث من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلی التراس والعیس واذا کان عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتزننا ولم نخرج عن قولهم واذا من التابعین راحنا ہم**۔ حضرت مصنف کی عربی عبارت اور اس عبارت دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس سے حضرت مصنفِ قدس سرہ کے بے مثل حافظہ کی قوت اور آپ کی لاجواب علمی استعداد ظاہر ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | اس لیے بعض لوگوں کو دھوکا ہوا ہے کہ حنفیت اور مرجئیت ایک ہے حالانکہ یہ بالکل لغو غلط اور بے بنیاد ہے۔

حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک عمل کی اہمیت یقیناً اپنی جگہ مسلم ہے اور عمل کی کمزوری پر یقیناً دار و گیر ہو سکتی ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

الغرض فرقہ ناجیہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت ہی رتھ
مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي كَامَصْدَق كُون ہیں شریف ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ کا مکمل مصداق ہیں۔
اس لیے اَلْحَمْدُ اہل سنت و جماعت ہی ناجی ہیں جن کے عقائد اعمال افعال اور اخلاق سب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں۔

حضرات اہل سنت کے عقیدوں میں نہ بدعات و خرافات شامل ہیں اور نہ ان کے اعمال و افعال میں بلکہ یہ حضرات ارباب حق بدعات و خرافات کو میٹھنے والے ضلالت و گمراہی کا قلع قمع کرنے والے ہیں یہی حضرات سنتوں کی اشاعت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔

شیخین کی فضیلت اور جملہ صحابہ کا احترام | مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کے صحیح مصداق اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت ایک طرف حضرات شیخین کرام رضی اللہ عنہما (سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما) کی افضلیت کے قائل ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں بلکہ جملہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، ازواج مطہرات (امہات المؤمنین) رضی اللہ عنہن کو قابل تعظیم و تکریم جانتے ہیں۔ ان کا دل و جان سے احترام و اکرام کرتے ہیں۔

محبتِ فتنین و جملہ آلِ عظام کا احترام | اہل سنت محبتِ فتنین (سیدنا عثمان ذی النورین و سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے بھی داخل ہیں اور ان سے دلی محبت رکھتے ہیں بلکہ تمام اہل بیت اطہار (آلِ پاک رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام) رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین سے محبت کرتے ہیں۔ اُن کا صدق دل سے احترام کرتے ہیں۔

اہل سنت کا معتدلانہ اور حقانی مذہب | حضرات اہل سنت، فرقہ خوارج، فرقہ روافض کی طرح ان مقدس اور بابرکت ہستیوں کے حق میں نہ غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ افراط و تفریط سے۔ اسی طرح وہ جبر، قدریہ معتزلہ اور مرجئہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کو اَلْحَمْدُ گمراہ کن تصور کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں بھی ان کا مذہب معتدلانہ اور حقانی ہے۔

اہل سنت کا اطلاق کن مکاتب فکر پر ہوتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا اطلاق شریعت مطہرہ کے چاروں حق مکاتب فکر پر ہوتا ہے۔

احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار موالک یعنی امام مالک علیہ الرحمۃ کے متبعین شوافع یعنی امام محمد بن ادریس الشافعی علیہ الرحمۃ کے مقلدین اور حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ کے پیروکار سب کے سب اہل حق یعنی اہل سنت میں داخل ہیں۔

جو شخص احناف، موالک، شوافع اور حنابلہ جو ان چار مکاتب فکر میں داخل نہیں وہ بدعتی ہے۔ میں سے کسی ایک کا بھی پیروکار نہیں، وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں بلکہ وہ بدعتی ہے۔

اہل سنت کا منصب الغرض بل اسلام کو چاہیے کہ وہ کسی بھی بدعتی فرقہ کے گمراہ کن عقائد اور فاسد خیالات سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ حق پرستی یعنی العقیدہ علماء کرام و مشائخ عظام کی پاک صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے عقائد اعمال و افعال اور اخلاق کو درست کریں۔ اہل سنت کے ارباب حق جنہوں نے عقائد اعمال و افعال میں میانہ روی اختیار کی اور وہ "حَنِيفًا مَّا وُحِّدَ بَاسْمُهَا" اور "مَّا آتَانَاهُ" کا سچے طور پر مصداق بنے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ بدعتی کی ایک لمحہ کی صحبت مسلم کی حقانیت اور نیک اعمال کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

اللہ تعالیٰ ہمیں اور جملہ اہل اسلام کو صراط مستقیم پر قائم کر رکھے اور سلف صالحین یعنی حضرات اہل سنت کے طریقہ حق پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ آمین

متکلمین کے دو حق پرست گروہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت میں متکلمین کے دو گروہ ہیں۔ دونوں حق پرست ہیں۔ ایک اشاعیہ، دوسرا ماثریدیہ۔

جملہ اہل سنت و جماعت جن میں احناف، موالک، شوافع اور حنابلہ شامل ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے پیروکار ہیں۔ عقائد کے مسئلہ میں ان دونوں گروہوں کی اپنی اپنی سوچ و فکر اور علمی اجتہاد ہے جو حقانیت پر مبنی ہے اور یہ دونوں متکلمین کی جماعتیں کہی جاتی ہیں۔

اشاعریہ یہ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری علیہ الرحمۃ کے متبع ہیں۔ امام اشعری جو ۳۲۶ھ یا ۳۲۷ھ میں پیدا ہوئے تھے، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔

لہ اشعری کی وجہ مذاہب اسلام میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اشعرطک میں کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ بعض ارباب علم کے نزدیک شیخ موصوف فقہ شافعی کے پیرو تھے اور بعض اہل علم کے نزدیک فقہ مالکی کی اتباع کرتے تھے۔

ابتدائی زمانہ میں شیخ ابوالحسن اشعریؒ مذہب اعتزال کی طرف مائل تھے اور اس زمانہ میں فرقہ معتزلہ کے مقتدا مانے جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ و علم نوالہ نے کرم فرمایا اور شیخ موصوفؒ مذہب اعتزال کو چھوڑ کر فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے۔ بغداد شریف پہنچ کر یکتاے زمانہ علمائے محدثین و فقہاء اور اتقیاء کی صحبتیں اختیار کیں اور ان کی خدمتوں میں حاضر ہو کر علوم دینیہ حاصل کیں۔ موالک، شوافع اور حنابلہ عقائد میں زیادہ تر آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ۳۳۰ھ یا ۳۳۱ھ میں وفات پائی بغداد شریف میں مزار ہے۔

جمہور اشاعرہ کے نزدیک صفات باری تعالیٰ سات ہیں۔
صفات باری تعالیٰ میں اشاعرہ کا مسلک وہ یہ ہیں۔ سمیع۔ بقدر علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ کلام۔ ان

جملہ صفات کا مدار حیوۃ پر ہے۔ اس طرح یہ کل سات صفتیں ہیں۔ یہ سات صفتیں جمہور اشاعرہ کے نزدیک زائد علی الذات ہیں اور قدیم ہیں۔ اشاعرہ کے مقتدا شیخ ابوالحسن اشعریؒ چھ صفات کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک سمیع اور بصیر علیہ صفات نہیں بلکہ یہ صفت علم میں مندرج ہیں۔ اس بنا پر امام اشعریؒ کے نزدیک پانچ صفات باقی رہتے ہیں۔ جس میں انھوں نے ایک صفت بقاء کا اضافہ کیا ہے۔

یہ حضرات امام علم الہدیٰ حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتریدیہ متبع ہیں جو تین واسطوں سے سراج الامت امام الامام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ شیخ ابو منصور ماتریدیؒ امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے آپ حنفی تھے۔ نابغہ روزگار ارباب علم جن میں جلیل القدر محدثین کرام، نامور فقہاء عظام، علما اور اتقیاء ہیں ان کی خدمتوں میں پہنچ کر علوم دینیہ حاصل کیں۔ خاص کر فقہ میں اس وقت کے عظیم المرتبت فقیہ حضرت شیخ ابوبکر جوزجانی تلمیذ حضرت شیخ ابوسلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہما سے زیادہ استفادہ کیا۔

حضرات حنفیہ عقائد میں آپ ہی کی اتباع کرتے ہیں ۳۳۰ھ میں وصال ہوا۔ سمرقند شہر میں مزار اقدس مرجع غلاتق ہے۔

حضرت امام ابو منصور ماتریدیؒ علیہ الرحمہ ان سات
صفات باری تعالیٰ میں ماتریدیہ کا مسلک صفات سمیع، بقدر علم، قدرت، ارادہ، کلام، حیوۃ کے ساتھ ساتھ ایک آٹھویں صفت تخلیق کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ جس کو نکوین بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ

لہ ماتریدی کی وجہ "مذہب اسلام" میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ماتریدیہ سمرقند کے ایک محلہ کا نام ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک سمرقند کے شہروں میں سے ماتریدی بھی ایک شہر ہے۔ امام ابو منصور ماتریدیؒ علیم دین حاصل کرنے والے طلبہ کی بڑی اعانتیں فرمایا کرتے تھے اور ان کی دنیاوی حاجات پوری کیا کرتے تھے۔

ماتریدیہ آٹھ صفات کے قائل ہیں۔

الغرض اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان صفات باری تعالیٰ کے مسئلہ میں اجتہادی اختلاف ہے جو علمی ہے اور حق پر مبنی ہے اور جو آپ کو صفات باری تعالیٰ کے مضمون سے معلوم ہو چکا ہے۔

امام ابو منصور ماتریدیؒ اور شیخ ابوالحسن اشعریؒ علم عقائد یعنی علم کلام میں اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے متبعین کے مقتدا اور متکلمین کے امام ہیں۔

احقر اپنے مخلصین اور تمام اہل اسلام سے عرض کرتا ہے کہ وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں جماعتوں کو حق پرست سمجھیں اور دونوں جماعتوں کے ائمہ حضرات کا احترام کریں۔ اس لیے کہ یہ دونوں حضرات اہل حق کے مقتدا ہیں۔

عقائد متعلقہ ملائکہ عظام

بعض بے دین فرشتوں کے منکر ہیں اور اس کی وجہ دھڑک رہی ہے کہ ملائکہ (جمع ملک کی ملک فرشتے کو کہتے ہیں) یعنی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ انسان کی یہ بہت بڑی خامی ہے کہ جس شے کا اس کو اپنے طور پر علم نہ ہو وہ اُس کے وجود کا بھی انکار کر دے۔

دنیا کی بے شمار چیزیں نظریاً دوسرے حواس سے محسوس نہیں ہوتیں لیکن عقل کی روشنی میں انسان اُن کے وجود کا قائل ہے۔۔۔ انسان اور حیوانی ارواح، بدنی کیفیات، دواؤں کی تاثیریں غذاؤں کی قوتیں، غیروں کی عداوت اور محبت، دوسروں کا غم اور مسرت، کسی جس کے ذریعے محسوس نہیں لیکن ہر انسان خواہ مذہبی ہو یا لامذہب یا مشرک و کافر، ان تمام امور کا قائل ہے۔

کرۃ ارض پر بے شمار جزائر ہیں۔ افریقہ، امریکہ، یورپ اور ایشیا کی آبادی کا بہت بڑا دائرہ ہے اور ان آبادیوں کے ارد گرد بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے بن اور جنگلات ہیں۔ زمین کے اندر گہرائیوں میں جگہ جگہ مختلف معدنیات کا وجود ہے۔ مثلاً پتروں، ڈیزل، مٹی کا تیل، سونا چاندی، المونیم، تانبا، فولاد، گیس، یورینیم اور فاسفیٹ وغیرہ اور مختلف قسم کے کھدے کوڑے آباد ہیں۔ سمندر میں ہزاروں قسم کی مچھلیاں اور بے شمار قسم کے دوسرے جانور ہیں۔ پہاڑوں پر بے شمار پھل اور بے گنتی پھول اور جڑی بوٹیاں ہیں۔

اب غور فرمائیے وہ کون سا انسان ہے جس نے ان مذکورہ اشیا میں سے ہر ایک چیز کو جدا جدا دیکھا ہو۔ لیکن سائنس دانوں کا بیان، اہل جغرافیہ کی تحقیق، ڈاکٹروں کا بیان، سیاحوں کے تذکرے اور مؤرخین کا اعلان کتابوں میں مذکور ہے۔ اور بے دین سے بے دین بھی ان تمام امور کا قائل ہے۔۔۔ اگر یہ کلیہ صحیح ہوتا کہ بغیر اپنے ذاتی علم کے کسی شے کا اقرار نہ کیا جائے تو ان میں سے محدودے چند ہی چیزیں قابل اقرار ہوتیں۔ باقی سب قابل انکار۔

ملائکہ عظام کا وجود اگرچہ بذریعہ حواس نہیں ہے اور نہ اس کے لیے عوام کی نظر میں علامات ہیں مگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

مسکب ارباب حق

جن کو صادق القول اور معتبر قابل اعتماد اور امانت دار مانا گیا ہے۔ ان کے اقوال مبارکہ سے جو بات ثابت ہو اور اس کی خبریں ان کے حق اور سچے کلام میں موجود ہوں، مسلمان اور مومن کے لئے اُن کا ماننا ضروری ہوگا۔ مسلمانوں کا قرآن عظیم اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاعلان ملائکہ عظام کے وجود پر گواہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ملائکہ عظام پر ایمان لانا ضروری ہے۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ
میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر

اس لیے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملائکہ کا جسم نورانی اور لطیف ہے، اُن کو اپنی شکل بدلنے کی قوت حاصل ہے۔ فرشتوں میں نر اور مادہ کا فرق نہیں ہوتا۔ کھانے پینے، سونے وغیرہ کی ضروریات سے وہ سبکدوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شب و روز اس کی عبادت اُن کا دائمی طریقہ ہے۔ تمام فرشتے مقبول بارگاہ الہی ہیں مگر اُن میں مراتب کا تفاوت ہے۔

ملائکہ اربعہ کا مخصوص مرتبہ اور اعزاز | اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مخصوص رتبوں اور اعزاز سے سرفراز فرمایا ہے۔

ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، اُن کے متعلق بارش کی خدمت ہے۔

دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اُن کے لیے صور پھونکنے کا کام مقرر ہے۔ ہر وقت وہ منتظر ہیں کہ کس وقت حکیم باری تعالیٰ ہو جائے۔ جس وقت حکیم ربانی ہو گا وہ صور پھونکیں گے اور اس سے عالم ختم ہو جائے گا۔

تیسرے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور ان ہی کا دوسرا لقب مَلٰٓئِکَةُ الْمَوْتِ ہے ازواج کا قبض کرنا ان کا کام ہے۔

چوتھے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کا رتبہ تمام ملائکہ عظام میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھی لایا کرتے تھے۔ آخری اور مکمل وحی حضور سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین اشرف المرسلین رحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے اور اسی وحی پر نزول وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔

فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ میں جو تفصیلی ایمان ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے ذکر کے بعد ملائکہ عظام ہی کا ذکر ہے۔ قرآن عظیم میں ہے:

اٰمَنْ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ
رسول اس پر ایمان لاتے جو ان کی جانب ان کے رب کی

مسک ارباب حق

مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ آمِنٌ بِاللّٰهِ وَمَسْكِتِهِ

طرف سے اتارا گیا اور ایمان لانے والے (بھی اس
پر ایمان لائے) ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس
کے فرشتوں پر۔

بعض صحابہ کرامؓ نے ملائکہ کو دیکھا ہے

پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ :
”ایک شخص آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت ادب و احترام
کے ساتھ دو زانوں بیٹھ گئے اور چند سوالات کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے جوابات مرحمت فرمائے۔ ہر جواب پر وہ صَدَقْتَ (سچ فرمایا آپ نے) کہتے تھے۔
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا اور نہ
ان پر آثارِ سفر تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ حضور سید المرسلین نے ارشاد
فرمایا : اے صحابہ ! دیکھو یہ شخص کہاں گئے ؟ صحابہ کرام نے ان کو تلاش کیا لیکن ان کا کچھ
پتہ نہ چلا۔ تب سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، تمہیں
دینی تعلیم، طریقہ تعلیم اور استاد کی تعظیم و تکریم اور اس کے فرمان کی تصدیق و تائید سکھانے
کے لیے آئے تھے۔“

جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مومنین کی مدد اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا:

اِذْ تَقُوْلُ يٰۤاٰمُوْمِنُوْنَ اَلَنْ يٰكُفِيْكُمْ اَنْ
يَّمِيْدَكُمْ رَبُّكُمْ بِشَيْْءٍۭ اَلَاۤبٍ مِّنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ مُّٰسُوْرِيْنَ ۚ بَلٰٓى اِنَّ
تَصٰبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاۤاٰتُوْكُمْ
مِّنْ فَوْرٍۭ هٰٓؤُلَآءِ يَّمِيْدُكُمْ بِخَمْسَةِ
اَلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُّسَوِّمِيْنَ ۝

جب (اے رسول) آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا
تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے
تین ہزار فرشتے اتار کر رہاں کیوں نہیں اگر تم صبر
اور تقویٰ اختیار کرو گے اور تم پر ایسا ملک کافر آپڑیں
تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان
والے بھیجے گا۔

۱۔ یہ عبارت جس حدیث شریف کا مفہوم ہے وہ طویل حدیث ہے مسلم شریف میں دیکھی جاسکتی ہے۔
مسلم شریف جلد ۱۔ کتاب الایمان ص ۲۹-۳۰

مسکب ارباب حق

یہ واقعہ جنگ بدر سے متعلق ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی زائد مسلمان پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیوں نہیں؟ بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور اتقا و پرہیزگاری سے کام لو گے اور کافر تم پر اچانک آپڑیں گے، تو تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے امداد کی جائے گی۔

اول ایک ہزار فرشتے تھے بعد کو تین ہزار کیے گئے، اس کے بعد پانچ ہزار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اُن کو دیکھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو تلاش کیا تو نہ وہ زندہ لوگوں میں ملے اور نہ شہیدوں میں۔ صحابہؓ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ! یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہاری امداد کو بھیجے گئے تھے۔

فرشتوں کو تبدیل صورت کی قوت حاصل ہے | قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو

تبدیل صورت کی قوت حاصل ہے۔ عام طور پر حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لاتے وقت صحابی رسول حضرت ذخیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہوتے تھے۔ لہ

ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، تو سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُن کے بدن پر چھ سو بازو تھے اور بہت سے حصے کو گھیرے ہوئے تھے۔ لہ

فرشتوں کے دو طبقے | ملائکہ کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کا کام محض اللہ رب العزۃ کی عبادت اور اس کی تسبیح و تقدیس ہے، اُن کے حق میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے:

يَسُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہستی نہیں کرتے۔

دوسرا طبقہ عالم کے انتظامات میں مصروف ہے، اُن کے حق میں دوسری آیت کریمہ ہے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے اور جس چیز کا حکم دیا

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

ملائکہ کے وجود کا اقرار اور اُن پر ایمان لانا ضروری ہے | فرشتوں پر ایمان لانا اور ان کے وجود کا اقرار اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے برتر

لہ کان جبیل یأقی ابنی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ دحیہ مسند امام احمد جلد ۲ ص ۱۰۷

لہ ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب التفسیر سورۃ النجم ص ۱۶۰

جل شانہ و علم نوالہ اور حضرات رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان پیغام رساں تھے اور دین کا بہت بڑا حصہ انہی کی وساطت سے ظاہر ہوا ہے۔

گروہِ مشائیہ اور گروہِ اشتراقیہ | مشائیہ کا گروہ تو ہر نوع جسم کے لیے صورت نوعیہ اور طبیعت کو موثر بتاتا ہے لیکن اشتراقی حکماء کی جماعت ہر نوع کے لیے ایک محفی (پوشیدہ) رب کی قائل ہے جس کو وہ رب النوع کہتے ہیں۔

فلاسفہ جدید | جدید فلسفی اس پرانے فلسفہ پر بھی اڑتے ہیں لیکن امراض میں موثر ایسے جراثیم کو مانتے ہیں جو ظاہری نظر میں عام طور پر ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ خرد بین الا کے ذریعے اہل سائنس نے ان تک کچھ رسائی حاصل کی ہے۔ ڈاکٹری اصول اور سائنسی تحقیقات روزانہ بدلتی رہتی ہیں۔ مگر اس زمانے کے بزمِ خود روشن خیال لوگ ڈاکٹروں اور سائنس دانوں کی تحقیقات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ان کی بہت سی باتیں مرورِ ایام کے بعد جھوٹی ہو جاتی ہیں۔

انبیاء کرام کی بیان کردہ باتوں کا انکار عقل سلیم کے خلاف ہے | حضرات انبیاء کرام و الصلوٰۃ والسلام سے جو قرآنی آیات یا آسمانی کتابوں کے جملے یا قوی اور مستند احادیث شریفہ کے ذریعے امور ہم تک پہنچے ہیں، اس میں نہ حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اختلاف ہے اور نہ کبھی وہ جھوٹی ہوئیں اور نہ آئندہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہے۔ پس ہر وہ بات جو قطعی اور یقینی طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء اشرف رسل حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس میں تاہل کرنا یا تردد کو راہ دینا یا انکار کرنا عقل سلیم کے خلاف ہے۔

ملائکہ کا وجود ثابت ہے | پس ملائکہ عظام کا وجود چونکہ قرآن کریم اور قوی احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔

لے فلسفیانہ نظریات کے لوگ اپنی عقل کے گھوٹے دوڑاتے رہتے ہیں ایک فلسفی دوسرے فلسفی کی تحقیق کو رد کرتا رہتا ہے ان لوگوں کو پس فلسفہ اور سائنس ہی نظر آتا ہے اور اسی میں الجھ کر یہ لوگ اپنے ایمان کو خراب اور اپنی عقیدت کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ انہیں قرآن عظیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلفِ صالحین کی بیان کردہ باتوں پر یقین نہیں آتا حضرت مصنف قدس سرہ عظیم الامت بھی تھے اور صلح الامت بھی۔ آپ نے واضح فرما دیا ہے کہ اس زمانہ کے بزمِ خود روشن خیال (ملائکہ حقیقت یہ لوگ تاریک خیال ہیں) لوگ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی تحقیقات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ان کی بہت سی باتیں مرورِ ایام کے بعد جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو پس قرآن عظیم اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا چرلہ قرار دینا چاہیے اور ان دونوں چیزوں کے مطابق اپنے عقائد اعمال، افعال اور اخلاق اختیار

وحی

اللہ تعالیٰ کی باتوں کا نام وحی ہے جو مختلف طریقوں سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر اتاری جاتی تھیں۔ یہ وحی کبھی مختصر رسالوں کی شکل میں آتی ہے ان رسائل کو صحائف (جمع صحیفہ کی) کہا جاتا ہے۔ صحیفوں کی صحیح تعداد یقینی طور پر تو معلوم نہیں، لیکن بعض کتابوں میں اس کی تعداد ایک سو ہے۔

قرآن مجید میں صحائف کا ذکر ہے :

إِنَّ هَذَا نَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

بیشک یہ اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور
موسیٰ کے صحیفوں میں۔

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ دیگر صحائف کا بھی تفسیر کی کتابوں میں ذکر ہے۔

قرآن کریم میں ہے یوحٰی اٰی اس کے اندر وحی کے تمام مراتب ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی فرشتہ لایا کرتا تھا یہ وحی ملکوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما گرامی ہے کہ بعض اوقات مجھے ایک آواز آتی ہے، میں اس میں سے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ وحی جبروتی ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری کمر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے جس کی ٹھنک میں اپنے سینے میں پاتا ہوں "فَبِئْسَ لِي كُلُّ شَيْءٍ" (ہر چیز میرے لیے دشمن ہو جاتی ہے) یہ وحی لاہوتی ہے۔

حضرات علماء صالحین رحمۃ اللہ علیہم نے اقسام وحی اور کیفیات وحی کو اپنی تصنیفات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارباب علم اس سے خوب واقف ہیں۔

۱۔ وحی نبی کی ذات گرامی پر آیا کرتی تھی جس کا سلسلہ ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضور ربہ المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پیشہ کے ختم ہو گیا۔ وحی قطعی یقینی ہوتی ہے اس میں علی کا قلعہ احتمال نہیں۔ نبی کا الہام بھی وحی ہوا کرتا تھا وہ بھی قطعی یقینی ہے۔ وحی اور نبی کا الہام حجت شرعی ہے۔ (بہار) (مسند اعلیٰ صفحہ ۲۰۲)

مسکب ارباب حق

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ولی کا الہام ظنی ہوتا ہے وہ قطعی نہیں اور ولی کا الہام شریعت مطہرہ میں حجت نہیں ہے۔ ولی کا الہام چونکہ ظنی ہوتا ہے اس لیے اس میں غلطی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ الہام ولی کا ہو تو اسے شریعت مطہرہ سے ٹکرا کر دیکھا جائے گا اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو صحیح ورنہ قابل رد ہوگا۔ جیسا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اولوالعزم ولی حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ السامی کو ایک بار شیطان کی آواز آئی کہ اے عبدالقادر! تم پر نماز معاف ہے۔ حضرت غوث الثقلین نے جب یہ غیبی آواز سنی تو اسے شریعت مطہرہ سے ٹکرا کر دیکھا تو وہ غلاب شرع ظاہر ہوئی۔ آپ نے اسے فوراً رد کر دیا اور پڑھا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ وحی اور نبی کے الہام میں قطعاً غلطی کا احتمال نہیں۔ نبی کا الہام بھی وحی من اللہ ہے۔ لیکن ولی کا الہام یا اس کو غیبی آواز کا آنا قطعی اور یقینی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ علماء امت رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں اس ذوق کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جیسے علماء دین جانتے ہیں۔

۵۰ حضرت مصنف قدس سرہ الاقدس نے جو مذکورہ بالا عبارت میں فرمایا ہے کہ "اس کی تعداد ایک سو ہے۔" صحائف کی یہ تعداد چار بڑی مقدس آسمانی کتابوں کے علاوہ ہے۔ جیسا کہ حضرت قبلہ علیہ الرحمۃ نے "عقائد متعلقہ بہ کتب آسمانی" کے مضمون میں چار بڑی آسمانی کتابوں کا ذکر تحریر فرمایا ہے۔

۵۱ جیسا تفسیر کبیر میں رئیس المفسرین امام محمد الرازی فخر الدین علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر میں بزرگ صحابی رسول حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف کی ایک روایت نقل کی ہے :-

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم انزل اللہ من کتاب فقال مائۃ واربعۃ کتب وعلی ادم عشر صحف وعلی شیث خمسین صحیفۃ وعلی ادریس ثلاثین صحیفۃ وعلی ابراہیم عشر صحائف والتورۃ والانجیل والزبور والفرقان۔

(حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک سو چار کتابیں نازل ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیفے اور حضرت شیث علیہ السلام پر چاس صحیفے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر تیس صحیفے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے اور توراة اور انجیل اور زبور اور قرآن مجید۔) — جز ۸ پارہ ۴۔ سورۃ اعلیٰ ص ۳۸۶ (مطبع العامۃ الشرفیہ ۱۳۷۲ھ)

۵۲ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے میں دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ٹھنڈک کا محسوس ہونا یہ اللہ جل جلالہ و علم نوالہ جاننے اور اس کے صیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں۔ بس ہم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان مالی کو دل سے ماننا مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔ یہ خوب پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے

مسلكِ ابوابِ حق

بالکل پاک و صاف ہے۔ یہ تاویل بھی درست ہے کہ ہاتھ کی ٹھنڈک سے مراد جمالِ خداوندی اور رحمتِ ایزدی وغیرہ ہے لیکن ظنی ہے یقینی تاویل وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی۔ کیونکہ اس مسمیٰ باتوں کے سلسلہ میں فرمانِ خداوندی ہے: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ راسخین فی العلم کا یہی کام ہے کہ وہ اَمْتَابِہُ کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا کہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمْتَابِہُ۔ اگر التَّوَسَّعُونَ کالْفِظِ اللہ عطف بھی کر دیا جائے اور ثابت کر دیا جائے کہ انھیں بھی ایسی باتوں کا علم ہوتا ہے تو بھی اُن کا شیوہ بیان کر دیا گیا کہ وہ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن بیان کرنے پر وہ بھی قدرت نہیں رکھتے، بجائے بیان کرنے کے یہی انھیں کہنا پڑتا ہے اَمْتَابِہُ کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا۔ هَذَا اَمَّا تَسْمُو لِي فِي هَذَا الْاَنَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَال۔

۵۵ مذکورہ عبارت اس طویل حدیث شریف سے بعض حصے کا مضمون ہے جو مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَاسِئَةُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفِي حَتَّى وَجَدْتُ بَوْدَانًا مَلَهُ بَيْنَ تَدِي فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ

کتاب الصلوٰۃ۔ باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ۔ الفصل الثالث ص ۷۲۔ مطبع مجتبائی دہلی

عقائد متعلقہ بہ کتب آسمانی

چار بڑی آسمانی کتابیں یہ ہیں :

- ۱۔ تورۃ : جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی۔
- ۲۔ زبور : جو حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئی۔
- ۳۔ انجیل : جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی گئی۔
- ۴۔ قرآن مجید : جو خاتم النبیین، سید الانبیاء اشرف المرسلین، رحمۃ للعالمین، خلیفۃ المذنبین، محبوب رب العالمین حضور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب آسمانی قرار دے کر نازل فرمائی گئی۔

اہل اسلام کا قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ | تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب حق اسی

ہونے کے بعد کسی کتاب آسمانی کی ضرورت نہیں، یہ ایسا بنیادی قانون اور عمدہ دستور العمل ہے کہ تمام قوانین حق، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہوں یا دین سے، شخصی زندگی اس کی ضرورت مند ہو یا گھر و ملو، انتظام ملکی ہو یا سیاسی نظام، سب کے سب اسی کتاب آسمانی قرآن عظیم کے اصول کے ذریعہ منت ہیں مسلمانوں کی زندگی کا ہر شعبہ اسی دستور العمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس قانون بنیادی سے جو طریقہ یک سر ہوٹ جاتا ہے، وہ باعث ہلاکت ہوتا ہے خواہ اس کا نتیجہ بد جلد سامنے آئے یا دیر سے۔

مسلمانوں کا نصب العین قرآن مجید ہے | مسلمانوں کو تمام کتب آسمانی پر ایمان لانا

اعتقادات اور عملیات میں قرآن حکیم کو ہی سمجھنا لازم ہے یہی مطلب ہے آسمانی کتب پر ایمان لانے کا۔
قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتب تحریفات سے محفوظ نہ رہ سکیں | مگر ہمیں متواتر روایات سے صرف قرآن عظیم

پہنچا ہے دوسرے اہل کتاب نے اپنی مقدس کتابوں میں تحریفیں کی ہیں۔ قرآن عظیم اس پر شاہد ہے:
يُخَوِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
دہاری یعنی اللہ کی باتوں میں ان کے مقامات پر تحریف کرتے تھے۔

ملکِ اربابِ حق

ان تحریفات کے بعد مفصل کتابوں پر ایمان لانا خصوصاً ایسی حالت میں کہ تواتر بھی نہ ہو، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بس ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر مجملہ تمام کتب آسمانی کو ملتے ہیں۔

قرآن مجید کو مخلوق کہنا ناجائز ہے | من جانب باری تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

کو عطا ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ و علم نوالہ نے اپنی صفت کلامِ نفسی سے کچھ حصہ حضرت جبریل (میں علیہ السلام) کو عطا فرمایا اور کچھ لوح محفوظ پر نقوش بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں جو کلام پوشیدہ اور قدیم ہے، اس کو کلامِ نفسی کہتے ہیں۔ اس کلامِ نفسی کی تعبیریں جن الفاظ سے کی گئی ہیں ان کو کلامِ لفظی کہا جاتا ہے۔ کلامِ نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے اس کو مخلوق کہنا ناجائز ہے۔ اس لیے خلقِ قرآن کے مسئلے میں بہت نزاع ہوا ہے حضراتِ ائمہ کرام اور خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی کو بہت تکالیف پہنچائی گئی ہیں۔ امام رابع حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلہ کی بنا پر بہت زرد و کوب کیا گیا اور ان کے بدن مبارک سے خون کی دھاریں جاری ہو گئی تھیں۔

ہم اہل سنت و جماعت چونکہ خداوند قدوس کی ذات و صفات کو قدیم اور غیر مخلوق مانتے ہیں، اس لیے قرآنِ عظیم جو کلامِ نفسی ہے اور صفت کا مرتبہ اسے حاصل ہے، اس کو مخلوق کہنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہیں۔

مصاحف کو بھی مخلوق نہیں کہنا چاہیے | یہ کلامِ لفظی جو ہمارے مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور مختلف زبانوں میں پڑھا جاتا ہے،

اگرچہ یہ حادثہ اور مخلوق ہے، مگر اس کا مدلول کلامِ نفسی ایسا نہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کلامِ لفظی کے مخلوق کہنے سے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے مدلول کلامِ نفسی کو بھی کوئی حادثہ یا مخلوق نہ سمجھ لے۔ لہذا اس کو بھی آدنا مخلوق نہ کہنا احتیاط اور بہتر ہے۔

قرآن عظیم تواتر سے ثابت ہے | قرآن عظیم من اولہ الی اخیرہ متواتر اور یقینی ہے اور اس کی کتابت میں سلفِ صالحین نے بڑی احتیاط

سے کام لیا ہے۔ یہاں تک کہ مصحفِ عثمانی میں جہاں فتح (زبر) کے بجائے الف لکھا ہوا ہے وہ آج

لے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک خلافت کے زمانے میں قرآنِ عظیم کا جو نسخہ کتابت کرا کر تیار کیا تھا اسے مصحفِ عثمانی کہتے ہیں۔ مصحفِ عثمانی یسبباً میں آج بھی موجود ہے۔

مسلك ارباب حق

تک لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی مثال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ دَلَالَةُ الْفُتُوْحِ
يُخْلِكُكُمْ ان آیات میں الف لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔

قرآن عظیم تیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ مصالح کے لحاظ سے باری تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے۔ احادیث شریفہ اور تفاسیر کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قُلاں آیت منسوخ ہے اور قُلاں آیت ناسخ۔ منسوخ آیت کا حکم اگرچہ ملتوی کر دیا گیا مگر اس کی تلاوت باقی رکھی گئی۔ بعض آیات نحو بھی کر دی گئیں۔ یہ مضمون اس آیت کریمہ میں مذکور ہے :

مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

مکہ معظمہ کی زندگی جن آزمائشوں کی زندگی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت کے احکام میں اور ہجرت کے بعد کے احکام میں کافی تفاوت ہے۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں اول حصہ غربت و افلاس سے دوچار تھا۔ آخری حصہ میں فارغ البالی اور مال کی فراخی میسر آئی۔ اس لیے مدینہ منورہ کی اول اور آخری زندگی میں تفاوت ہوا اور اس کے مطابق احکام نازل ہوئے۔ قربانی کرنے میں اول حکم یہ تھا کہ تین دن سے زائد گوشت باقی نہ رکھا جائے لیکن جب قربانی کی کثرت ہونے لگی تو تین دن کے بعد بھی گوشت کو خشک کرنے اور دیر تک رکھنے کی اجازت مل گئی۔ غرضی کے زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
قُلِ الْغَفْوُ

اور آپ سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں

کہہ دیجیے کہ حاجت سے زیادہ خرچ کرو۔

اور جب دولت کی فراوانی ہوئی تو ہجرت کے تیسرے سال زکوٰۃ کے لئے قانون بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی، مگر حکم باقی ہے :

الْشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَإِنَّهُمَا
كَالْأَمْنِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

معمرد یا عورت جب زنا کاری میں مبتلا ہوں تو ان کو

سنگ سار کر دو۔ اللہ کی طرف سزا اور اللہ غالب حکمت والا ہے

فقہ میں مفصل مذکور ہے جو مسلمان نکاح سے تمتع (فائدہ) حاصل کر چکا ہو اور پھر وہ زنا کاری کرے تو وہ سنگ ساری کا مستحق ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس دور میں اس آیت کریمہ

مسک ارباب حق

کے مطابق بعض مردوں اور بعض عورتوں کو یہ سزا دی ہے۔

حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر قرآن مجید میں کسی ویشی جائز ہو تو میں اس منسوخ آیت کو داخل تلاوت کر دیتا۔

یہ بھی مسلمانوں کا ایک امتحان ہے کہ جو چیز تلاوت قرآن میں نہیں ہے، مگر عمل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے۔ وہ واجب العمل ہے۔

عالم میں جس قدر وسائل درپیش ہیں اگر وہ تمام کے تمام زبان کریم میں بیان کیے جاتے تو یہ **فائدہ** قانون بنیادی اور دستور اساسی اس قدر ضخیم ہو جاتا کہ اس کا حفظ کرنا امت کے لیے انتہائی دشوار بلکہ قریب قریب ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر بذریعے احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی گئی۔

احادیث کا کثیر سرمایہ ہوتے ہوئے بھی بہت سے مسائل مُفسرِ بخ نہ قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے اور نہ احادیث شریفہ میں ذکر کیے گئے۔ ان مسائل کے استخراج کے لیے یہ مرتبہ امت کے مجتہدین کو عطا ہوا۔ قرآن حکیم اس پر شاہد ہے۔

یہ ایمان والو! اللہ کی احسانت کرو یعنی قرآن سے سبق

لو! اور رسول کی پیروی کرو یعنی احادیث سے مدد

اور اولی الامر کے حکام کو مانو یعنی معتہدین کے اجتہاد

کو تسلیم کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي

الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اجتہاد کے اصول تو حضرات ائمہ کرام علیہم الرحمہ نے مکمل کر دیئے لیکن اصول کے تحت فروع کے سلسلہ قیام قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی کلیات سے جزئیات کا نکلنا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے علمائے خیر کا کام ہے۔

آپ اس پر غور کیجیے کہ سواریاں موٹریں، ریل، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، آوازوں کے پہنچانے میں ٹیلی فون، ریڈیو، وائرلیس وغیرہ نئی ایجادات ہیں۔ ان ایجادات سے کس قدر فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور کس قدر نہیں۔ یہ چیز اصول سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مسکب ارباب حق

کو مراتب عالیہ پر فائز فرمایا اور آپ کے طفیل حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مراتب جلیلہ سے سرفراز کیا پھر آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کے علما خیر کو نوازا۔ قرآن حکیم شاہد ہے :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
تم میں سے اللہ ایمان والوں کے اور ان کے جن کو کہ علم
دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بلندی عطا فرمائی اور خصوصاً ارباب علم کے درجات بلند فرمائے۔

قانون الہی بنیادی اور اکمل قانون ہے | ہر مملکت اپنے نظام ملکی کے لیے ایک بنیادی قانون تیار کرتی ہے جس کو دستور اساسی کہا جاتا ہے۔ اسی قانون

کے تحت مختلف فروعی آئین تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ان فروعی قوانین کے لیے قانون ساز مکلف ہوتے ہیں کہ وہ بنیادی قوانین کی مخالفت نہ کریں اور جہاں کسی مصلحت یا ضرورت کے ماتحت فروعی آئین میں تبدیلی مقصود ہوتی ہے تو بنیادی آئین میں بھی تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ عام طور پر یہ قوانین عقول انسانی کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ انسانی عقل کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، جملہ امور پر محیط نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ خود بھی دیکھتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ سلطنتوں کے قوانین روزانہ بدلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آئندہ تبدیلی کی ضرورت نہ ہوگی۔

باری تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بنیادی آئین قرآن کریم کے ذریعے سے مرحمت فرمایا۔ تیس سال کی مدت میں جو تغیر و تبدل مصالح کے مطابق تھا، وہ کیا گیا۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَأَتَمَّمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي وَكَرِهْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنے
احسانات کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین
بنانا کرپس کر دیا۔

یہودیوں نے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اگر اس قسم کی آیت کسی دن ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو "یوم العید" مانتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے لیے اس آیت کریمہ کے نزول کا دن دو وجہ سے عید کا دن ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان عرفات میں اس کا نزول ہوا جس کو "یوم عرفہ" کہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اس لیے کہ چن کارکن یعنی وقوف بعرفہ اسی دن ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کھج جمعہ کے روز ہوا تھا اور روز جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ لہ

مسکے اور پاپ حق

آیاتِ کریمہ کی تفصیل | آیت مذکورہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الی آخرہ احکام کے لحاظ سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد احکام کا نزول نہیں ہوا۔ احکام کی پہلی آیت کریمہ یہ ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَذْثَرُ ۝ ثُمَّ فَاذْكُرْ ۝

اور نزول کے لحاظ سے پہلی آیت مبارکہ یہ ہے :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

اور نزول کا آخری حصہ اس آیت کریمہ پر مکمل ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ قَفْ

اور اُڑتے رہو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹو گے

احکام میراث کے لحاظ سے پہلی آیت مبارکہ یہ ہے :

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنِ الدُّهُورِ ۚ

اور میراث کا تعلق یہ آیت شریفہ ہے :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَامِ ۖ

آپ سے حکم پوچھتے ہیں کہہ دیجیے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کلام کا

نزول کی ترتیب میں اور تلاوت کی ترتیب میں تفاوت ہے۔ قرآن مجید وقتاً فوقتاً ضروریات اور مصالح

کے لحاظ سے قسط وار نازل ہوا۔

مکہ معظمہ میں ضرورت تھی کہ مبداء اور معاد کو ثابت کیا جائے اس لیے دلائل توحید اور براہین معاد مختلف

پیرایوں میں اور حسین عبارات میں، جس میں علمِ بدیع کے صنائع کو کافی دخل ہے، قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن مجید

کے اخیر میں یہ چیز نمایاں ہوگی جو تلاوت کے لحاظ سے اخیر میں پڑھا جاتا ہے جب اس موضوع سے قدر

فراخت ہو گئی تو احکام کا نزول شروع ہوا جس کے لیے سورۃ بقرہ شاہد ہے، تلاوت میں تو مقدم ہے لیکن نزول

میں موخر۔۔۔۔۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ عبادات، معاملات اور اخلاقیات کی اصلاح

ہو اور یہ چیز سورۃ بقرہ میں مکمل طور پر بیان کی گئی ہے۔

نبوت کے ثبوت کے لیے پورا قرآن عظیم معجزہ ہے اور سورۃ انا اعطینا کے برابر ہر مقام پر معجزہ نما ہے

لیکن سورہ بقرہ میں اس مضمون کو واضح طور پر فرمایا :

وَاِنْ سَأَلْتَهُ فِي رَبِّبٍ قَدِمَ سَلَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاَتُوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کیا اپنے بندے در رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم پہنچو

دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

مسی سورۃ اس کے مثل لے آؤ اور اپنے علمائے

کو بلاؤ اگر تم بچے ہو تو۔

مسلکِ اربابِ حق

یہ تفسیر ہم نے اس بنا پر لکھی ہے کہ مِنْ مِثْلِهِ کی ضمیر کو مَا نَزَّلْنَا کی طوت راجع کیا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مِثْلِهِ کی ضمیر عَبْد کی طرف راجع ہو، یعنی قرآن عظیم کا مثل ایسے بندے سے تیار کرنا جو خاتم النبیین کی طرح امی ہو۔ ان دو تفسیروں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم فی نفسہ بھی معجزہ ہے اور خاص کر ایسی بے مثل ہستی گرامی (یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہ جس نے ظاہر نہ لکھا ہو اور نہ پڑھا ہو اور وہ ایسی لا جواب اور بے مثل کتاب لاکر سامنے رکھ دے جس میں تہذیب اخلاق بھی ہو، تدبیر خانہ داری بھی ہو، سیاست ملکی بھی، تمثیلات سے توضیحات بھی ہوں، عبرت خیز واقعات سابقہ سے نصائح ہوں، اشارۃً دلائل منطقیہ اور براہین فلسفہ بھی اس میں موجود ہوں، فصاحت کا ماہتاب ہو تو بلاغت کا آفتاب ۔۔۔ انہی چیزوں کو اہل عقل و دانش (علمائے خیر اور خاصا بن خدا و قربان بارگاہ الہی) نے سمجھا اور تسلیم کیا قرآن عظیم شاہد ہے:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ

کیا ان کے لیے یہ (آیت) کافی نہیں کہ اس (قرآن کی حقانیت)
کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں۔

قوم عرب، علماء بنی اسرائیل کے علم کو تسلیم کرتی تھی۔ البتہ بعض معاندین دل سے تو سمجھتے تھے، مگر حسد و نفیض جو کہ نفسانیت کا ایک بہت ہی بُرا شعبہ ہے، وہ اقرار کرنے سے مانع ہوتا تھا۔

قرآن کریم کے کمال کو دیکھتے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ عالیہ کو بڑھتا ہوا پاتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ ابو نصر قسین نے انھیں قرآن سکھایا ہے، حالانکہ وہ رومی تھے عربی زبان کے کمال سے واقف نہ تھے۔ ————— اللہ تعالیٰ نے اس باطل قول کی تردید فرمائی:

۱۔ اُمّی کے سلسلے میں بعض لوگوں کے عجیب نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بے لکھا پڑھا ہو یا اُمّی کا مطلب ہے۔ اُمّی کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ روحی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی کوئی معلم یا استاذ نہیں تھا۔ حضور اشرف المرسلین فاطمہ، خبیبن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور ارفع مرتبہ کے یہ خلاف تھا کہ آپ دنیاوی معلم یا کسی استاد کی تعلیم کے محتاج ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا سردار اور ماری، انسانیت کا معلم بنایا تو پھر آپ دنیاوی معلم کے محتاج کیوں کر ہوتے؟ اس سلسلے میں اربابِ حق کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی بے مثل و بے نظیر ذات انور کا فاعل حقیقی معلم اور اس مرئ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رب العالمین ہے۔ اُمّی کی شان تو بڑی اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس سلسلے میں خود آپ کا ارشاد مان واضح ہے عَلَّمَنِي رَبِّي فَاحْسَنُ تَعْلِيمِي وَادَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي۔ (میرے رب نے مجھے تسلیم دی بہت بہترین تعلیم اور میرے رب نے ادب سکھایا بہت بہترین ادب)

۲۲۶ پر بارہ رسا سورۃ النحل کی تفسیر اور اس کے ذیل میں حاشیہ کی عبارت ملاحظہ ہو

مسکب ارباب حق

لِسَانُ الَّذِي يُخَيِّدُكَ وَالْآيَةُ الْعُجْبِيَّةُ وَهَذَا
يَسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝
اس شخص کی زبان جس کی طرف (قرآن کو منسوب کرتے
ہیں عجمی ہے اور یہ (قرآن) کھلی ہوئی عربی زبان ہے۔

بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواول تیرہ مذاہب بدل چکے تھے
اور بڑی جہاد پر تھے، انھوں نے یہ قرآن تعلیم کیا، یہ بھی لغو اور بالکل غلط خیال ہے۔ اس لیے کہ حضرت
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تو یہ کہ وہ فارس (ایران) کے رہنے والے تھے، دوسرے یہ کہ
مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لائے تھے، ان کے اسلام قبول
کرنے سے قبل قرآن عظیم کا بہت سا حصہ نازل ہو چکا تھا تو پھر ان کی طرف نسبت کرنے کے کیا معنی؟
بعض نا سمجھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو والی مفسر قوس
نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجی تھیں اور وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں، انھوں نے یہ کہانیاں سنائیں (استغفر اللہ) یہ بات بھی پہلی بات
سے کچھ کم غلط نہیں۔ اس لیے کہ ہجرت کے چھ سال بعد حضرت ماریہ قبطیہ کی آمد ہوئی اور ان کی زبان بھی قریشی
نہیں تھی اور قرآن عظیم کا نزول قریش کی زبان میں ہوا۔

جملہ آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے |
الغرض جملہ کتب آسمانی کو مجملاً ماننا ہم اہل اسلام کے
لیے ضروری ہے لیکن اپنے عملیات اور شرائع کے لیے
محض قرآن کریم کو ہی چراغ راہ قرار دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ :
حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ۝
ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔

انبیاء کرام کی تعداد قطعی دلیل سے ثابت نہیں |
حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد قطعی اور
یقینی دلیل سے ثابت نہیں، اس لیے اہل اسلام کو جملہ
انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔

نبی یا تو لفظ نبا سے مشتق ہے جس کے معنی ہوئے خبردار۔ یا یہ لفظ نبو سے مشتق ہے جس کے معنی بلندی
کے ہیں۔ نبی پوری امت سے بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔

نبی کے لیے ضروری ہے کہ وحی ربانی کے ذریعے مطلع کیا جائے۔ وحی کی تفصیل آئندہ مضمون میں آئے گی۔
ہماری بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے تین سو تیرہ رسول

مسلكِ اباب حق

ہوتے ہیں۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر نیا دین اور نئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو۔
میری نظر میں یہ قول مزجوج ہے اور کتبِ آسمانی مع صحائف کے ایک سو چار بتائی گئی ہیں۔ پھر یہ قول
کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

نبی اور رسول میں فرق | میرے نزدیک علامہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ زیادہ
پسندیدہ ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ :

”جس پر وحی نازل ہو، وہ نبی ہے، خواہ نبی تعلیم و تبلیغ کا مکلف ہو یا نہ ہو۔ رسول وہ ہستی گراہی ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم عنایت فرمایا کہ میرے احکامات بندوں تک پہنچاؤ اور رسول پر آسمانی
کتاب بھی نازل ہوئی ہو اور نئے دین کے ساتھ اس کا ظہور ہوا ہو۔“

آدم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو چکی تھی | سید الاولین
والآخرین رسول

مکرم نور مجتہم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر نبوت حضرت ابوالبشر آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت سے
قبل مل چکی تھی۔ المواہب اللدنیہ میں ہے :

میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم جسم اور
روح کے درمیان تھے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَادَّ مَرْبِّيْنِ
الْمَرْوُجِ وَالْجَسَدِ

علامہ قسطلانی ”مصنف المواہب اللدنیہ“ اس حدیث شریف کو قوی فرماتے ہیں۔ اس سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ نبوت حاصل تھا۔ لیکن اس عالم جسمانی میں کمالات کا اظہار تدریجی طور پر ہوا
تھا۔ چالیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا ظہور ہوا۔ لیکن چالیس سال کی عمر مبارک
ہونے کے بعد سورۃ اقصا کا نزول ہوا۔

پروردگار عالم خالق کائنات جل شانہ کے ذکر کا بیان تو اس سورۃ مبارکہ میں ہے لیکن کسی کو پیغام
رسانی کا ذکر نہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے نبوت کا ذکر ہوا۔ البتہ جب دوسری سورۃ نازل ہوئی کہ
يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنَةُ قُحْرًا نَذِيرٌ | تو اس میں مرتبہ رسالت کا اظہار کیا گیا۔ اول اول پیغام رسانی
میں صرف قوم عرب پیش نظر تھی :

مسلب ارباب حق

لَتَنذِرْ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ

دوسری آیت کریمہ ہے :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا

حدیث شریف میں ہے کہ :

بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ

میں ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں۔ رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اسی طرح قوم جنات کے واسطے بھی آپ رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ تمام انسانوں کے لیے آپ کی رسالت تو آیات قرآنی اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ثابت ہو گئی۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنات کے لیے بھی ثابت اور مکمل واضح ہے۔ قرآن حکیم میں انسان اور جنات دونوں کی طرف خطاب ہے۔

یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

اے گروہ جن و انسان

سورۃ رحمن میں اکتیس مرتبہ جنات اور انسانوں کی طرف خطاب ہے :

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
یعنی اے جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرتے ہو
صحاح کی حدیث میں ہے کہ :

رسول الثقلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورۃ رحمن کی تلاوت فرمائی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ سنی اور خاموشی اختیار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

”اے صحابہ! یہ سورۃ ہم نے قوم جنات کے سامنے بھی پڑھی، انہوں نے تلاوت سن کر بہترین جواب دیا کہ

مسلب ارباب حق

لَا يَشِيئُ مَنِ نَعَيْتَ رَبَّنَا لَكِنَّ بَ ۱۵ ہم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الثقلین اور رسول الثقلین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جنات اور انسان دونوں کے نبی اور رسول ہیں۔ جنات کے سلسلے میں آئندہ مضمون میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ (انشاء اللہ)
تین قوموں کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔
ذوی العقول کون ہیں | ۱۔ ملائکہ (فرشتے) ۲۔ انسان ۳۔ جنات

ملائکہ کی تعلیم و تبلیغ کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ البتہ انسان اور جنات تبلیغ اور تعلیم کے محتاج تھے۔ اس لیے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تعلیم بھی دی اور تبلیغ بھی فرمائی، اور یہ دونوں قومیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوئیں۔

انسان زیادہ مستفیض ہوئے اور جنات کم | جنات میں تعلیم و تبلیغ کی صلاحیت قبول کرنے کا مادہ کم تھا۔ اس لیے وہ زیادہ فوائد حاصل نہ کر سکے۔ البتہ انسان مستفیض ہوئے اور بہت زیادہ تعداد میں کامیاب ہوئے۔

موجودہ دور میں نفسانیت کا غلبہ | اس زمانے میں شیطنیت کا غلبہ ہے، نفسانیت چھائی ہوئی ہے۔ کفار و مشرکین کی کثرت ہے اور انہیں غلبہ حاصل ہے۔

اس لیے مسلمان عمل حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم سے بہت دور جا پڑا ہے اور بہت سے مسلمان اعتقادی حیثیت بھی بگڑ چکے ہیں۔ ان خرابیوں کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ پیشین گوئی معجزات کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کا ذکر معجزات کی بحث میں آئے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء و رسل سے افضل اور تمام انسانوں کے سرار ہیں | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراتب کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل و اعلیٰ اور تمام انسانوں کے سرور ہیں۔ تمام کائنات کے آپ سرور ہیں۔ آپ نے متعدد احادیث شریفہ میں اپنی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم خداوندی اپنے فضائل کا اعلان فرمایا | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں بے حد تواضع اور انکسار تھا، غالباً وہ اپنے کسی کمال کو بھی ظاہر نہیں فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا:

۱۵ ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب التفسیر سورة الرحمن ص ۱۶۱

مسکب ار باب حق

اپنے رب کی نعمتوں کا حال بیان کیجیے۔

وَمَا يَنْعُمُهُ رَبُّكَ فَنَدِّثُ ۝

بخاری شریف میں ہے کہ :

میں تمام انسانوں کا سردار ہوں قیامت کے دن

أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝

باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے متعلق ارشاد فرمایا :

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا

عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں اٹھائے گا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر صحیحین میں موجود ہے کہ قیامت کے دن جب شانِ جلالی جوش پر ہوگی اور کسی نبی کی یہ ہمت

نہیں ہوگی کہ مولیٰ تعالیٰ کے دربارِ عالی میں لب کشائی کر سکے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے

أَنَا لَهَا شَافِعٌ شَفَاعَتُكَ لِي فِيهِمْ هُمْ حُضُورُ نَبِيِّ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي سَامِعٌ سَرَّجُودُهُمْ هُمْ لِي شَافِعٌ

تعالیٰ کا جلالِ جمال سے بدل جائے گا اور دیا سے رحمت جوش میں آئے گا۔ باری تعالیٰ فرمائے گا :

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے سر کو اٹھاؤ تم سوال کرو

سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ

تمہارے سوال کو پورا کیا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری

تُشْفَعْ ۝

سفارش قبول ہوگی۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جس وقت امتیں گنہگار حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت

ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ

علیہ السلام وغیرہ بہت سے انبیاء کرام کے سامنے اپنی ضرورت پیش کریں گی اور تدریجی طور پر وہ سب حضرات انکار

کر دیں گے کہ آج ہمارے بولنے کی ہمت نہیں ہے تو اس وقت حضور انور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مشکل کو آسان

فرمائیں گے اور باری تعالیٰ کے دربارِ عالی میں درخواست کریں گے اور وہ منظور ہوگی۔

نمونے کے طور پر میں نے دو تین احادیث شریفہ قارئین کے سامنے پیش کیں۔ ورنہ قرآن عظیم حضور نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں بھرا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت کریمہ ہے :

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ

آئندہ آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ

رَبُّكَ فَكَرْهُنِي

راضی اور خوش ہو جائیں گے۔

۱۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب الانبیاء ص ۴۰

۲۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ باب کلام الرب یوم القیامۃ مع الانبیاء وغیرہم ص ۱۱۸

۳۔ کتاب التفسیر باب قولہ ذَرْنِي مَنْ تَمَلَّنَا مَعَ نُوْحٍ ص ۶۸۴

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں | تمام بندگان خدا رضائے الہی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے اپنے مولیٰ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ یہاں معاملہ برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور بے حد فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا کہ :

حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی گفتگو سن کر ارشاد فرمایا :

وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ

اور میں اللہ کا حبیب ہوں

حبیب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی رضا جوں مقصود ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ" میں پیش کر چکا ہوں۔ وہ کھل ہوئی گواہی اور روشن دلیل ہے کہ آپ حبیب اللہ ہیں۔

نفس نبوت میں انبیاء برابر ہیں لیکن ان کے مراتب میں تفاوت ہے | ابوالبشر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک نفس نبوت میں تمام انبیاء علیہم السلام یکساں ہیں، لیکن مراتب میں تفاوت ہے۔ قرآن حکیم میں ہے :

بَلَاكُمُ الرَّسُولُ فَصَلُّوا لِمَنْ بَلَاكُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ

یہ رسول میں بعض کو بعض پر ہم نے نفیلت دی ہے

پانچ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بالاتفاق اولوالعزم کہا گیا ہے۔ ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں :

۱۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

۲۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

۳۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

۴۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

۵۔ خاتم النبیین اشرف المرسلین سید الاولین والآخرین حضور پر نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مسلکِ اربابِ حق

بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اولوالعزم رسولوں میں داخل کیا ہے۔ مگر یہ قول ضعیف ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ :

وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَن مَّا

اول نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلے نبی

ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی اور رسول خاتم الانبیاء حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ————— یہ مسئلہ ہمارے علم عقائد میں مذکور ہے۔ تشریح العقائد میں اس کی تصریح ہے۔

حضرت آدم کی نبوت میں تردد عقل سلیم کے خلاف ہے | بعض لوگوں کو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت میں تردد ہے۔ یہ تردد

عقل سلیم کے خلاف ہے اس لیے اُن کے دورِ پاک میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا۔ پھر احکامِ الہی کی تبلیغ کرنے والا اُن کے سوا کون تھا۔ قرآن مجید میں صاف موجود ہے :

قَالَ يَا آدَمُ أَنْثِيهِمْ ۖ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: اے آدمؑ خبر دو ان فرشتوں کو ان

یَا سَمَاءِ هِمْ ؕ چیزوں کے ناموں کی (جن سے یہ ناواقف ہیں)

معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعلیم خداوندی حاصل تھی اور جس کو تعلیم خداوندی حاصل ہو وہ یقیناً نبی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء میں
قرآن عظیم کی مشہور آیت مبارکہ ہے :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِمَّنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَبْنِي بَنُو إِسْرَءِيلَ

مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ

اللّٰهُ وَحَاكُمَ الْيَقِيْنُ ؕ

دیکھیے اور غور کیجیے۔ کوئی بھی دستاویز ہو اس پر اخیر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ دفتر رسالت و نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے مہر لگادی گئی کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ — حدیث پاک ہے کہ:

تَحِيَّتِي إِلَى النَّبِيِّ لَا يَنْبِيَّ بَعْدِي ۝

۱۵۔ اس مضمون کی ایک حدیث ترمذی شریف میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے: **انما خلقنا النبیین لاینبی بعدی**

جلد ۲۔ ابواب الفتن باب ما جاء لا تقوم الساعة ص ۴۵

ختم نبوت پر امت کا اجماع | ختم نبوت کے مدعا پر اجماع امت بھی بہت بڑا شاہد ہے عالم بھر کے مسلم اہل اسلام اس مسئلے پر یکمل متفق ہیں کہ نبوت ذات پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال و کذاب ہیں | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میرے بعد میں کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے، سب متکار اور جھوٹے ہوں گے۔ لہٰذا انھیں متکار و کذاب لوگوں میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے انگریزوں کا آلہ کار بن کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خطرناک سازشیں کیں، اور پھر نبوت کا جھوٹا اور باطل دعویٰ کر بیٹھا۔

رد قادیانیت میں علماء کرام کا مبارک اقدام | اس قادیانی کے رد میں علماء صالحین نے تحریکیں چلائیں اور اس کی مکاری اور شبہطنت کا پردہ فاش کیا اور امت مسلمہ کو اس کے دجل و فریب سے بفضل خداوندی محفوظ رکھا، تمام علمائے اسلام نے بالاتفاق قادیانیوں کو کافر کہا ہے۔

یکے بعد دیگرے نبی کی بعثت کی وجہ | ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی آمد اس لیے ہوتی کہ پہلے نبی کی تعلیم کو لوگوں نے مسخ کر دیا۔ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود تھا یعنی وہ مخصوص قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے | حضور سرور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اور ساری کائنات کے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔

قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے | آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جامع اور ہر دور کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا اکمل قانون قرآن عظیم کی شکل میں مرحمت فرمایا گیا ہے کہ جس کو نہ کوئی مسخ کر سکا اور نہ آئندہ مسخ کر سکے گا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے کہ :

وَمَا تَحْنُ مِنْ لَدُنَّا الَّذِينَ كَرُوا بِآيَاتِنَا لَهَا فَيَكُونُ ۝

ہم نے قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں

قرآن کے مطالب میں بعض لوگوں کی تحریف اور اہل حق کا اس پر جواب | قرآن عظیم کے کرنے میں تو مختلف گروہوں نے اپنے اغراض نفسانی کے ماتحت توڑ مروڑ کر مطالب بیان کیے ہیں، مگر الفاظ بحمد اللہ تعالیٰ منْ اَوَّلِهِ اِلٰی اٰخِرِهِ محفوظ ہیں۔ اس میں کسی شخص کی یہ ہمت نہیں کہ رقی بھی تحریف کر کے علمائے حقانی متبعین سنت نبویہ ہر وقت ان معنوی تحریفات کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

قرآن مجید کے بعد اب کسی جدید کتاب کی قطعاً ضرورت نہیں | قرآن عظیم نے وہ مسائل بیان کیے ہیں جو ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانہ کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے اب اور کسی جدید نبی اور جدید کتاب کی ضرورت قطعاً باقی نہیں رہی۔۔۔ اسی لیے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَلْجِهَادُ مَا بَيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ
یعنی جدوجہد اور کوشش قیامت تک جاری رہے گی۔
لہذا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بنائے گئے۔

حضور کے فیوض برکات باقی ہیں، باقی رہیں گے اور علمائے صالحین اولیاء آپ کے جانشین ہیں
آپ کی روحانی توجہات عالیہ اور فیوض و برکات مائے اب تک باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے (انشاء اللہ تعالیٰ) ان فیوض و برکات کو پھیلانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علمائے خیر اور اولیاء حق آتے رہے اور آتے رہیں گے۔

ایک قادیانی سے مکالمہ اور اس کا منہ توڑ جواب | دہلی میں ایک مرتبہ ایک قادیانی سے راقم الحروف کی گفتگو ہوئی۔ میں نے اس قادیانی سے کہا: تمہیں

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ یعنی الاسلام علی ثلاثۃ اہل لا الہ الا اللہ لا تکفروا ہم بذنب ولا تشہدوا علیہم بشرک ومعرفۃ المقادیر خیرھا وشرھا من اللّٰہ الجہاد ما مضی الی یوم القیۃ مکتوب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی اخر عصابۃ من المسلمین لا ینقص ذالک جو رجائز و لاعل عادل - رداعا لطبرانی فی الاوسط - مجمع الزوائد و منبع الفوائد للشیخ جلد ۱ - ص ۱۰۶

نصب الرایۃ لترویج احادیث الہدایۃ للزیلعی - جلد ۳ - ص ۳۷۷ - اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ محدث نے بھی فیض الہادی علی صحیح البخاری ج ۲ - ص ۳۳۰ میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔

ملکِ اربابِ حق

بڑا دعویٰ ہے کہ تمہارے نبی (مرزا قادیانی) نے بڑے کام کیے۔ ذرا بتاؤ وہ کام اس نے کیا کیا کیے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں قادیانی نے کہا کہ انھوں نے بہت سی خیر کی راہیں کھولیں۔ میں نے قادیانی سے کہا کہ دنیا میں جھوٹ، کر و فریب کا چرچا ہے وہ قادیانیوں میں بھی ہے، قادیانی وکلاء یہ تائل جھوٹے مقدمات لڑاتے ہیں اور اس کا معاوضہ لیتے ہیں، سب کی شکلیں بھی متشرع نہیں ہوتیں، سب کے سب نماز کے بھی پابند نہیں ہوتے، پھر وہ کیا بات ہے کہ تمہارے بقول تمہارے نبی نے آکر خیر پھیلانی۔ اخیر میں جب میری ہر بات پر اسے خاموش ہونا پڑا، تو وہ بولا کہ دیکھیے صاحب! ایک بات ہم قادیانیوں میں بہت اچھی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا وہ کیا بات ہے؟ اس قادیانی نے کہا، ہم منظم ہیں، متحد ہیں، ہمارا بیت المال ہے، ہم اس کے ذریعے غریب قادیانیوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ میں نے اس کے جواب میں قادیانی سے کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم قادیانیوں میں اختلاف نہیں ہے سراسر غلط اور لغو بات ہے۔ دیکھو مرزا غلام احمد کے دو جہان نشین ہوتے ایک نور الدین جو مرزا کو نبی مانتا تھا، دوسرا کمال الدین جو اس کو نبی تو نہیں مانتا تھا مگر اس کو مہدی موعود ضرور کہا کرتا تھا، اور تمہارا یہ کہنا کہ تمہاری تنظیم ہے اور بیت المال ہے اور آپس میں ہمدردی ہے تو یہ آپ کے مدعی نبوت کی نبی ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں ہر وہ قوم جو تعداد کے لحاظ سے کم ہوتی ہے اس میں اتحاد اور تنظیم زائد ہوتی ہے۔ ہندوستان میں سناٹن دھرمی کثیر ہیں اور آریہ سماجی قلیل اور جینی بھی کم تعداد میں ہیں۔ آریہ سماج اور جینیوں میں بمقابلہ سناٹن دھرمیوں کے زائد اتفاق و اتحاد ہے۔ مسلمانوں میں مقلدین حضرات ائمہ کرام کی کثرت ہے اور غیر مقلدین اقلیت میں ہیں، غیر مقلدین میں اتحاد بمقابلہ مقلدین ائمہ کے بہت زائد ہے، تو یہ اتحاد و تنظیم برکاتِ نبوت سے نہیں بلکہ فطری اور مجبوری کی وجہ سے ہے۔ میرا جواب سن کر قادیانی ایسے مبہوت ہوئے کہ فوراً اٹھ کر چلے گئے۔

مسلمانوں میں خلفشار اور کش مکش کی وجہ

ہم اسے آقا تبار عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور اپنی نورانی اور پاک زندگی اور مقدس سیرت کا خاکہ اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اگر مسلمان اس پاکیزہ نورانی سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرتے رہتے تو ان میں برکات کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور جو قومیں یا افراد اس کے دورِ جا پڑتے ہیں وہ اس عالم فانی میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سخت رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں جو خلفشار ہے اور کش مکش کے ہاتھوں جا بجا تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف آقائے دو عالم روحی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات سے دوری، آپ کے گرانقدر نصائح اور آپ کی حقیقی اتباع سے روگردانی ہے۔

مسکب اباب حق

مشہور شاعر جناب محشر غنائی مرحوم رام پوری نے اس مدعا کو اپنے دو شعروں میں بہترین طریقہ سے ادا کیا ہے۔

مسلماناے اسیر غم مسلماناں پلٹ جا، جانبِ مرکز پلٹ جا
زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو تیرہ سو برس پیچھے کو ہٹ جا

دنیا کی حکمتوں کے فوائد حاصل کرنا بری شے نہیں لیکن دین پر عمل اہل اور مقدم ہے ہمارا اور

کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی جدید حکمت سے فائدہ حاصل نہ کیے جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ترقی کی راہ میں انسان گامزن ہو کر اول اصول دین کو پیش نظر رکھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور فٹے رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے

حضور خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس کے بعد اب تک تدریجی متنزل ہوتا رہا۔ آپ کا فرمانِ عالی ہے :

خَيْرُ النَّفَرِ مَنْ قَرَّبَ شَمَّهُ
الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُ ۝

بہترین زمانہ میرا ہے۔ نمبر دوم وہ لوگ ہیں جو اس طبقہ سے ملے ہوئے ہیں۔ نمبر سوم وہ جماعت ہے جو طبقہ ثانیہ سے ملتی ہوئی ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ سب سے اعلیٰ ہے۔ محدثین کرام کا قول ہے :

الْقَصَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ ۝
صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں

۱۔ صاحبِ رضا خاں نام، تخلص محشر تھا۔ رام پور کے معزز و باوقار پٹھان خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ عنایتی کی نسبت اپنے نانا مولانا حافظ محمد عنایت اللہ خاں صاحب نقشبندی مجددی کی ذات کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ شاعری میں استاذ رشید رام پوری سے تلمذ رکھتے تھے۔ قادر الکلام شاعر تھے۔ اپنے زمانے کے استاذ الشعراء تھے۔ ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ کو فوت ہوئے۔ اندرونِ خانقاہ عنایتیہ محلہ زیارت حلقہ والی رام پور میں مدفون ہیں۔ جناب محشر حضرت مصنف مسکب اباب حق سے عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کے جنازے کی نماز بھی حضرت مصنف ہی نے پڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مغفرتوں سے نوازے۔ آمین

۲۔ اس مضمون کی ایک مدیث شریف صحیح البخاری میں یوں مذکور ہے :

”خیر الناس قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم“ بخاری شریف جلد ۱۔ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ص ۵۱۵

۳۔ مشکوٰۃ المصابیح کا حاشیہ ۲۔ علی مناقب اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ص ۵۵۳

متقدمین صحابہ افضل ہیں، متاخرین صحابہ بھی مقبولانِ بارگاہ ہیں | صوابہ متقدمین کا مرتبہ بلند و بالا ہے، متاخرین

صحابہ نے وہ رتبہ تو نہیں پایا لیکن بارگاہِ الہی میں سب مقبول اور سب مغفور ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

یعنی بعض فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعض فتح مکہ کے بعد ایمان لائے مغفور اور مقبولانِ بارگاہِ الہی ہونے میں تو دونوں طبقے صحابہ کرام کے برابر ہیں۔ لیکن جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے انھیں عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے:

أُولَٰئِكَ أَعْطَاهُ دَرَجَةً

یعنی ان کا رتبہ زیادہ بلند ہے

طبقة تابعین | دوسرا طبقہ تابعین کا ہے جن میں بعض بڑے ظالم و ستم گر، فاسق و فاجر، نافرمان پیدا ہوئے جیسے حجاج بن یوسف ثقفی، مختار بن ابی عبید ثقفی، عبید اللہ بن زیاد شمری الجوشن اور زید وغیرہ۔

لیکن بعض حضرات تابعین عظام بڑے حبیل القدر مقبولانِ بارگاہِ الہی، فاضلین خدا ہوئے جیسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کی عدالت، حق پرستی، خدا شناسی، عالم بھر میں مشہور ہے بعض علما کرام کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ امت کے پہلے مجدد ہیں۔ ایک محترم بزرگ عظیم المرتبت محدث حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عالم باعمل زہد و تقویٰ میں بے مثل عبادت و ریاضت میں بے نظیر اور مرتبہ تصوف میں کامل تھے۔ انھیں مقبول تابعین میں سے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کا لقب خیر التابعین ہے حضرت وہب بن منبہ، حضرت طاؤس حضرت یحییٰ بن زید، نیز ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو مشہور صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی رویت اور قرب حاصل ہوا۔

اس طبقہ میں امام ابو یوسف، حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو جعفر

طحاوی، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام داؤد، حضرت امام نسائی، حضرت امام ترمذی اور حضرت امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری (صاحب مستدرک) رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہوئے

۱۔ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام بن سلمہ طحاوی التوفی ۳۲۰ھ۔ اول شافعی تھے پھر حنفی مسلک اختیار کر کے اس کے زبردست ترجمان بنے۔ بڑے پایہ کے محدث تھے۔

تابعین و تبع تابعین ہونے کا معیار | تابعین اور تبع تابعین کے مقبول ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ حضرات جمہور اہل سنت و جماعت کے طریقے پر قائم ہیں

یہ علمائے خیر ہیں اور ان کا قول و فعل قابل اعتبار ہے۔ ”صاحب مشکوٰۃ المصابیح“ نے ”ابن ماجہ شریف“ کے حوالہ سے یہ حدیث شریف نقل کی ہے:

اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ
شَدَّ فِي الْمَنَارِ لَمْ
گروہ اعظم کا اتباع کرو اور جو ان سے جدا ہو گا وہ آگ
میں تہائی کی سزا پائے گا۔

علمائے خیر کی کمی اور علمائے سُنُو کی کثرت | اس کے بعد تدریجی تنزل ہوتا چلا گیا۔ علمائے خیر کی تعداد کم ہوتی گئی اور علمائے سُنُو بڑھتے گئے۔ حضرت امام حسن

بصری جو طریقہ اہل حق پر قائم تھے، ان کے مسلک سے ایک شخص نے جدائی اختیار کی آپ نے فرمایا: قَدْ اَعْتَوَلَ عَمَّا چنانچہ اس شخص کی ذات سے ایک فرقہ معتزلہ پیدا ہو گیا، جو اہل بدعت کے مشہور فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔

زمانہ تنزل میں اہل حق کا ظہور اور ان کی دینی خدمات | اوقات تنزل میں کبھی کبھی روشن دماغ، صاحبِ دل، وسیع العلم

رُفِیع الدرجات علماء بھی پیدا ہوتے رہے جن میں حجتہ الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی، حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ محمدی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہا وغیرہ حضرات نے خاص الخاص مقامات پائے۔ اس کے بعد امام فخر الدین محمد الرازی، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجر، اجیری، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر و سہروردی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ حضرات پیدا ہوئے۔ یہی علم و معرفت اور فیوض و برکات کا نورانی دریا بہتا ہوا بغداد، سنجر اور بخارا کو سیراب کرتا ہوا دہلی، پنجاب آیا تو دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ اور پنجاب میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء و اولیاء اللہ حضرات جلوہ گر ہوئے اور بہت سے باطل پرستوں کا قلع قمع کیا۔ ان حضرات کی تصنیفات اور تبلیغ و ارشاد سے بہت سے انسان فیضیاب ہو کر کامل مومن بنے، اور الحمد للہ آج بھی انہی حضرات کی ظاہری و روحانی تعلیمات اور فیوض و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔

امام مہدی کا ظہور | میں چیز آگے بڑھ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تک پہنچے گی اور ان کی مبارک تعلیمات سے ہندوگان خدا کو کثیر فوائد حاصل ہوں گے جب امام مہدی کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی تو پھر عالم بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔

قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے | قیامت کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات تو بیان فرمائی ہیں جو روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی ہیں مگر اس کے وقت کی تعیین نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مصالح نظام کو باقی رکھتے ہوئے موت کو قیامت صغریٰ قرار دیا ہے اور عالم کی قضا جو قیامت کبریٰ ہے اُسے پوشیدہ رکھا ہے۔

علماء خیر کی بدولت ہی دین باقی رہے گا | یہ حال خاتم النبیین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق کسی نہ کسی زمرے میں محفوظ رہے گا اور وہ حق پرست اور انصاف پرور علمائے کرام کے ذریعے ہی سے باقی رہے گا۔ اس لیے کہ علمائے حق صحیح معنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانشین ہیں۔ حدیث شریف میں ہے :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ
الْأَنْبِيَاءِ لَهُ

تحقیق علماء انبیاء (علیہم السلام) کے وارث ہیں یعنی ان کے علوم کے وارث ہیں۔

مبدأ اور معاد | اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ان دو عقیدوں کا اقرار بھی بہت ضروری ہے۔

ایک مبدأ یعنی خلاق کائنات، مالک کونین۔ دوسرے معاد یعنی مرنے کے بعد کا عالم۔ مرنے کے بعد جس عالم میں انسان پہنچتا ہے اس کو معاد کہتے ہیں۔ معاد کے مراتب کی تفصیل آپ کے سامنے آچکی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانتا ہے اور قرآنی اخبار کو سچا سمجھتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کو حق مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاد کا بھی اقرار کرے اور آخرت میں جو حالات رونما ہوں گے ان کا بھی اقرار کرے۔ کافروں نے کہا تھا کہ :

مَنْ يَتَّبِعْ أَعْظَاءَ فَرِحَى رَمِيَهُ ۝
بانی آسمانی نے کافروں کے جواب میں ارشاد فرمایا :

مسک اباب حق

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝
آپ فرمادیجیے کہ جس اللہ نے اولاً پیدا کیا تھا وہی دوبارہ
زندہ کر دے گا اور وہ تمام مخلوق کو خوب جانتا ہے۔

انسان بدن آگ میں جل کر یا خاک میں مل کر ذرات ہو جاتیں، ہوا میں اڑ جاتیں، پانی میں بہہ جاتیں، اللہ
تعالیٰ کو ہر ہرزہ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے جمع کرنے پر قادر ہے۔

علم کلام جس کا دوسرا نام حکیم عقائد ہے۔ اس کا موضوع مبدل اور معاد ہیں جو شخص کہ اللہ
سماۃ و تعالیٰ کو قادر مطلق، حکیم مطلق اور عادل و منصف مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم
آخرت کا قرار کرے۔ دنیا میں جس ظالم و ستمگر نے کسی مظلوم کو ستایا ہے اور مظلوم بدلہ نہ لے سکا ہے اور
کسی حاکم نے بھی اس کی حمایت نہیں کی ہے۔ باری تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ظالم سے مظلوم کا
بدلہ لے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یا تو اسے اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعِیَاضُ بِاللّٰهِ جابل اور بے خبر مانا جائے گا
یا عاجز و مجبور کہا جائے گا اور یہ دونوں چیزیں شانِ خداوندی کے خلاف ہیں۔

بہت سے لوگ اس معادی فیصلے کو تماشخ (آواگون) کی شکل دیتے
کافرانہ و مشرکانہ عقیدہ | ہیں کہ اگر کسی نے دنیاوی زندگی میں اچھے کام کیے تو مرنے کے بعد
اسے کوئی اچھا بدن مل جاتا ہے اور اگر اس نے بُرے کام کیے ہیں تو اس کی روح کسی بُرے بدن
میں سما جاتی ہے۔ یہ قوم اسی عالم میں دوزخ اور جنت کو تسلیم کرتی ہے، یہ عقیدہ مشرکین اور کفار کا ہے۔
جنت کا عیش و آرام | ہم اہل اسلام کے نزدیک جنت مستقل ایک عالم ہے اور دوزخ
دوسرا عالم ہے۔ جنت میں راحت و آرام کے مختلف اقسام نیک
بندوں کو حاصل ہوتے ہیں گے جسمانی لطافت، نورانی صورت بندے کو حاصل ہوگی اور کھانے
پینے کی عمدہ اور نفیس اشیا بھی میسر آئیں گی، جن چیزوں کی وہ آرزو کریں گے اُن کے لیے وہ چیزیں
فراہم کر دی جائیں گی۔ قرآن عظیم میں ہے :

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ
الْاَنْفُسُ
یعنی دمنوں کے لیے جنت میں وہ چیز ہوگی جس کی وہ
خواہش کریں گے۔

دوسرے مقام پر قرآن عظیم میں ہے کہ :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
یعنی ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو تمہارے
اعمال کی وجہ سے یہ چیزیں تمہیں مبارک ہیں۔

صحیح المسلم میں ہے :

مسکب ارباب حق

نہاں بول و براز کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے
انہوں (صحابہ) نے کہا پس کھانے کا کیا حال ہوگا فرمایا
(حضور نے) ذکر یعنی اس کے ذریعے ہضم ہوگا اور
پسینہ مثل مشک کی خوشبو کے ہوگا۔

وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ
وَلَا يَمْتَسِحُونَ قَالُوا فَبِأَيِّ
الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءُ وَرَشِيحُ
كَوْشِجٍ الْمُسْكِ لَه

جنت کی زندگی چونکہ لامتناہی ہے اس لیے لذیذ اشیا کے لذائذ میں تدریجی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری
مرتبہ جو غذا فراہم ہوگی اس کی شکل و صورت تو پہلے والی غذاؤں کی طرح ہوگی مگر مزہ دوسرا ہوگا۔ اس پر قرآن
عظیم شاہد ہے :

جب انہیں وہاں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں
گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں اور ان کو وہ پھل
باہم رنگ و صورت میں ملے ہوئے دیئے جائیں گے۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَلَا تُلَاقُوا فِيهَا عَمَزَجًا
وَأَتُوبُهُمْ مَّتَشَابِهًا

جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو وہی ہیں جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، جواب میں اُن سے کہا جائے گا صورتاً یہ چیز مشابہہ ہے
لیکن لذت میں جدا ہے۔

جنت میں جس طرح کھانے پینے کا انتظام ہوگا، از دواجی زندگی بھی حاصل ہوگی اور اس میں مراتب
کا تفاوت ہوگا، کسی کو دو حوریں ملیں گی تو کسی کو تین۔ جیسا کہ کتب صحاح میں مذکور ہے۔ یہ عورتیں
حسین و جمیل اور لطیف نورانی شکلوں میں نمایاں ہوں گی، بول و براز اور حیض و نفاس سے پاک و
صاف ہوں گی۔ اس پر بھی قرآن مجید شاہد ہے :

اور مومنوں کے لیے پاک و صاف جویاں ہوں گی
اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

وَنَهْمُ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

جنت کی زندگی میں انسان عبادت کا مکلف نہ ہوگا لیکن سانس کے ذریعے بے اختیار یادِ الہی جاری
ہوگی، یہ یادِ الہی لذتِ روحانی کے لیے ہوگی، اس میں کلفت و مشقت نہیں ہوگی، جنت میں اعلیٰ اور
ادنیٰ مراتب میں تفاوت ضرور ہوگا، مگر کسی ادنیٰ کے دل میں اعلیٰ کو دیکھ کر حسد نہ ہوگا، ہر ایک اپنے مقام

۱۔ مسلم شریف جلد ۲۔ کتاب الجنۃ وصفۃ نعیمہا و اہلبہا۔ ص ۲۷۹

۲۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب بدر الخلق۔ باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ و انہا مخلوقۃ۔ ص ۲۵۹

۳۔ ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب صفۃ الجنۃ۔ باب ما جاء سالادنی اہل الجنۃ من الکرامۃ۔ ص ۸۰

مسلكِ ارباب حق

کافروں کو پھڑو گئے میں طوق ڈالو اور نارنجیم میں
داخل کرو پھر ایسی زنجیروں میں جکڑو جس کی لہائی
سترہا تھ ہے۔

خَذُّوْا فَعَلَّوْهُ ۝ ثُمَّ انْجِيْهِمْ صَلَٰوةً ۝
ثُمَّ فِیْ سَلْسِلَةٍ ذَّرْعُهَا سَبْعُوْنَ ۝
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

دوزخی بھوک اور پیاس میں کھانا پینا طلب کریں گے تو گرم پانی اُن کو پلایا جائے گا جس کی گرمی سے اُن کی آنتیں
پگھل کر پیٹ سے باہر آجائیں گی۔ دوزخیوں کے زنجیروں سے جو کچھ لہو نکلے گا وہ بھی ان کو پلایا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَمِيْمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا
مِنْ غَسْلَانٍ ۝ لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

جس طرح گرمی اور آتش کا عذاب ہوگا، سردی کا عذاب بھی عبرت خیز ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ

اِسْتَلَكْتُ النَّارَ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ
اَكُلْ بَعْضُیْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفْسَیْنِ
نَفْسٍ فِی الْبِثَاءِ وَنَفْسٍ فِی الْقَيْفِ
وَهُوَ اَشَدُّ مَا يَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ
وَ اَشَدُّ مَا يَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرِّ
مُهَرِّرٌ ۝

یعنی جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے کہا: اے
پروردگار میرے بعض حصہ نے بعض حصہ کو کھا لیا، پس
اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک
سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ اور وہ
وہ ہے جس کی وجہ سے تم شدت کی گرمی اور بہت سخت
سردی محسوس کرتے ہو۔

ایک سانس سے گرمی کے آثار دنیا میں نمایاں ہوتے ہیں۔ آفتاب آتشی چیز ہے، گرم ہے، جو جہنم کی آتش
کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ دوسری سانس اس کی سردی میں ہوتی ہے، جس کا چھوٹا سا نمونہ دنیا میں برفباری
وغیرہ سے نمایاں ہوتا ہے۔

جنت دوزخ کے متعلق معتزلہ کا عقیدہ | معتزلہ کا خیال ہے کہ جنت و دوزخ ابھی تک پیدا نہیں
ہوئیں بلکہ پیدا کی جائیں گی، یہ عقیدہ بدعت ہے اور
باطل ہے اور قرآن عظیم اور احادیث شریفہ کے خلاف ہے۔

مرنے کے بعد تین عالم ہیں | موت کے بعد انسان کے لیے تین عالم ہیں۔ ایک عالم برزخ جس کو عالم
قبر بھی کہتے ہیں دوسرے عالم محشر جس کو قیامت کہتے ہیں۔ تیسرا عالم
جنت یا دوزخ۔ ان تینوں عالموں کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔

مسلب ارباب حق

عالم برزخ ایک طویل عالم ہے جس میں جنت و دوزخ دونوں کے آثار ہیں۔ نیکوں کے لیے راحت آرام اور بُروں کے لیے مصائب والام — قرآن عظیم اس پر شاہد ہے جو فرعونوں کے بارے میں ہے کہ :
اَغْرَقُوْا فَاَدْخِلُوْا نَارًا ۝

محشر بھی ایک طویل عالم ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ :

كَانَ مَقْدَارُهَا خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝ اس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی

محشر کی اصل مدت تو اس دن کی دکافروں کے لیے پچاس ہزار برس ہے لیکن خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی پر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ اُن کو وہ مدت صرف مغرب کے وقت کے برابر معلوم ہوگی۔ یہ بہت ہی ہولناک مقام ہوگا جس میں خاص و عام سب پریشان ہوں گے۔ مگر رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ خاصہ سے جس کا تذکرہ پہلے بھی گذر چکا ہے۔ رحمتِ خداوندی کا دروازہ مومنین کے لیے کھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی شانِ جلالی، شانِ جمالی میں بدل جائے گی۔

دوزخ پر ایک پل ہے جس کو پلِ صراط کہتے ہیں جس پر سب کو گذرنا ہوگا۔ قرآن کریم

پلِ صراط

میں ہے کہ :

تم میں سے ہر ایک کو اس پر گذرنا ہے۔ یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر پرہیزگاروں کو ہم بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گرتا ہوا چھوڑیں گے۔

وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرْدُهَا ۝ كَانَ عَلَى رَیْبٍ ۝
حَتّٰمًا مُّقْضٰیًا ۝ ثُمَّ نُنْجِی الَّذِیْنَ اٰثَقُوا وَاَنْذَرُ
الظّٰلِمِیْنَ فِیْهَا جِثَّتِیَا ۝

مومنین، اربابِ صلاح، بکلی کی طرح بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح گذر جائیں گے بعض لوگ گرتے پڑتے گذریں گے۔ اس پلِ صراط میں چھٹیوں کی طرح کانٹیں ہوں گے جو کافروں کو پکڑ کر جہنم میں پہنچا دیں گے۔

پلِ صراط کے متعلق احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تنوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر گذرنا عادتِ جاریہ کے خلاف ہے، اس لیے بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے اخبار کا تمسخر اڑائیں وہ بُرے بد نصیب اور بد بخت ہیں۔

جہنم اہل اسلام کے نزدیک محشر میں وزنِ اعمال کا ہونا بھی حق ہے۔ قرآن

وَالْوِزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

وزنِ اعمال کا اُس روز حق ہے

اعمال کا وزن کس طرح ہوگا، یہ تو باری تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کے علم میں ہے، لیکن لوگوں کے

مسکب ارباب حق

اعمال کا وزن ہوگا ضرور اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔

بعض وہ لوگ جو خود کو روشن خیال تصور کرتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی ایسی شے ہے جو ترازو میں رکھ کر تولی جاسکتی ہے۔

وزن اعمال کے متکثرین کو اہل حق کا مدلل جواب | کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً تاریک
ہم اہل اسلام کہتے ہیں کہ وزن اعمال یقیناً ہوگا۔ جیسی چیز ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے اس کے لیے
میزان بھی ہوتی ہے۔ غور فرمائیے! موسمیات کے ماہر اپنے آلات کے ذریعے ہواؤں کا رخ معلوم کر لیتے
ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو مانسون آ رہا ہے اور بارشیں ہوں گی، یا ہواؤں
کا رخ انہیں یہ بتا دیتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوں گی۔ سائنسی آلات کے ذریعے کبھی وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ
فلاں ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں فی گھنٹہ اتنے میل کی رفتار سے چلیں گی اور اب تو سائنس داں یہ بھی
دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہم نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں جو زلزلہ آنے سے قبل اس کی اطلاع کر دیں گے۔
انسانی بخار کے لیے آلہ (THERMOMETER) کارآمد ہوتا ہے جو بخار کی شدت کا پتہ دیتا ہے کہ اس مریض
کو کتنا بخار ہے۔ موسمیات کے ماہر اور ڈاکٹر ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو پھر تعجب ہوتا ہے ایسے
لوگوں کی عقل پر کہ ان کو حشر میں اعمال کے وزن پر پتہ نہیں کیوں آتی ہے؟ سائنسی آلات اور بخار کے آلات
(THERMOMETER) پر تو ان کا ایمان اور اعتماد ہے لیکن قرآن عظیم اور احادیث شریفہ کے اقوال اور ان کی
اطلاعات پر ان کو یقین نہیں آتا۔ یہ بڑی بد نصیبی کی علامت ہے۔

صالحین کی خوش نصیبی بد اعمال لوگوں کی بد نصیبی | وزن اعمال کے ذریعے سے اعمال کا

معلوم ہوگی جو خوش نصیب ہیں ان کو آسانیاں فراہم ہوں گی جس کو قرآن عظیم نے حساباً یسیراً
(آسان حساب) سے تعبیر کیا ہے۔ اور جن پر خداوند قدوس کا غیظ و غضب ہوگا ان کا حساب سخت
ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب
لیا گیا عذاب دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کہا کہ میں نے حضور سے عرض کیا کیا اللہ عز و جل نے یہ
نہیں فرمایا ہے کہ عنقریب حساب لیا جائے گا آسان
حساب حضرت عائشہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی

اَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
حُوسِبَ عَذِبَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ قَسُوفَ يَحَاسِبُ حَسَابًا
يَسِيرًا قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا

مسکب ار باب حق

علیه وسلم نے وہ تو پیشی ہوگی اور لیکن جس کے حساب
میں نکتہ چینی ہوئی اسے عذاب دیا جائے گا۔

ذَالِکَ الْعَرَضُ وَلَکِن مِّنْ تَّوْقِشٍ
الْحِسَابِ یُهْلَکُ (عَدَبٌ)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مِّنْ تَّوْقِشٍ الْحِسَابِ تو اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ نے تو حِسَابِ یَسِیْرٍ
فرمایا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اُسے عذاب ہوگا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا
ذَالِکَ الْعَرَضُ یعنی حِسَابِ یَسِیْرٍ مراد فقط وہ ہے جس میں پیشی ہوگی اور نکتہ چینی نہیں ہوگی۔
پھر ارشاد فرمایا مِّنْ تَّوْقِشٍ الْحِسَابِ یعنی جس سے اس کے حساب میں نکتہ چینی ہوگی اُسے
عذاب ہوگا، اس کو حِسَابِ عَسِیْرٍ کہتے ہیں حِسَابِ یَسِیْرٍ نہیں۔

محشر میں بے شمار مخلوق ہوگی، ان کا حساب و کتاب نصف یوم کی مدت میں بظاہر ناممکن ہے، لیکن
اس دور میں ایسی مشینیں ایجاد ہوگئی ہیں اور جن کا استعمال بڑے بڑے دفاتر میں آج ہو رہا ہے، وہ مشینیں
منٹوں اور لمحوں میں اربوں کا حساب نکال کر رکھ دیتی ہیں، تو پھر حساب کا مسئلہ باعث اشکال قطعاً
نہ رہا۔۔۔۔۔ الغرض جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک
جنت و دوزخ، پل صراط، محشر، وزن اعمال، یہ ساری چیزیں ذرا بھی باعث تعجب نہیں ہیں۔

شفاعت

قرآن عظیم میں ہے کہ :

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

اسی آیت کریمہ کے مطابق اذان کے بعد کی دعا میں مسلمان پڑھتے ہیں کہ :

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا

اے اللہ ! تو حضور کو مبعوث فرما اُس مقام پر جس کا

بِالَّذِي وَعَدْتَهُ

تو نے وعدہ فرمایا ہے۔

میں پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب اپنی عاجزی اور ذرین ربانی کا اقرار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ”سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ“ تو لوگوں سے ارشاد فرمائیں گے اَنَا لَهَا لَہ (اس کے لیے میں ہوں) اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ صحیح احادیث شریفہ ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعاؤں کا الہام فرمائے گا۔ میرا سجدہ اور دعائیں مقبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ :

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ

مطلب : اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھا لیجیے آپ

رَأْسَكَ سَلَّ تَعْطُ

ہم سے سوال کیجیے، آپ سفارشیں کیجیے، ہم

وَأَسْتَعِزُّ تَشْفَعُ ۝

آپ کی سفارش قبول کریں گے۔

شفاعتِ اولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں۔ آپ امت کے گناہگاروں کی سفارشیں فرمائیں گے۔ یہ شفاعتِ اولیٰ ہے اور شفاعتِ کبریٰ جو خاصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ :

۱۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ ص ۱۱۸

۲۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب التفسیر۔ باب قولہ ذریتہ من حملنا الخ۔ ص ۶۸۳

انبیاء صحابہ اولیاء علماء ملائکہ اور نابالغ بچے بھی سفارش کریں گے | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولیاء عظام و علمائے صالحین رحمۃ اللہ علیہم ملائکہ عظام (فرشتے) اور نابالغ بچے سفارش کریں گے۔ ان سفارشات کے بعد باری تعالیٰ فرمائے گا :

شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ
وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَحْسَنُ
الزَّاحِمِينَ ۝

یعنی ملائکہ نے سفارش کی انبیاء نے سفارش کی اور
مومنین نے سفارش کی مگر احسن الراحمین کا کرم اب
بھی باقی ہے۔

پس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اُن کو دوزخ سے نکال لو۔

گناہ گار دوزخ کے عذاب کی سزا پانے کے بعد جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو آتش دوزخ سے وہ جل کر کوئلہ کی طرح ہو جائیں گے تو ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس میں ان کی تمام سیاہی اور جلن دور ہو جائے گی اور وہ ایسے تروتازہ ہو جائیں گے کہ جیسے سیلاب میں کچھ بچہ نہ کراگ جلتے ہیں اسی طریقے سے وہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے : ۝

پھر اہل جنت کہیں گے کہ :

هَؤُلَاءِ يَتَّقَاءُ الرَّحْمَنُ

یہ لوگ رحمن کے آزاد کیے ہوئے ہیں

اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر عمل کے جنت میں داخل فرمایا ہے ۝

بعض بدعقیدہ شفاعت کے منکر ہیں | بعض بدعقیدہ لوگ شفاعت کے منکر ہیں معتزلہ
اہل بدعت نے شفاعت کا انکار اس طریقے سے

۱۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب التیمم۔ وقول اللہ عزوجل فلم تجدوا الخ ص ۴۸

۲۔ نابالغ بچوں سے مراد یہ ہے کہ جو بچے سن بلوغت کے پہنچنے سے پہلے فوت ہو چکے۔ وہ سفارش کریں گے۔

۳۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ باب المحوض والشفاعة۔ فصل اول ص ۴۹۰

۴۔ بخاری جلد ۱۔ کتاب الزیارات۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال ص ۸

۵۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ باب المحوض والشفاعة۔ فصل اول ص ۴۹۰

مسلب ارباب حق

کیا ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ ترقی درجات کے لیے ہوگی۔ حالانکہ ان کا یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے۔
اہل حق شفاعت کے قائل ہیں | فرقہ ناجیہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت دونوں قسم کی شفاعت کے الحمد للہ قائل ہیں، معافی قصور کے لیے بھی اور ترقی درجات کے لیے بھی۔ — ابوداؤد شریف میں حدیث پاک ہے کہ :

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أُمَّتِي ۝ میری شفاعت کبار گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی
 بعض لوگوں کو ان تحقیقات کے بعد بھی شفاعت شفاعت میں تامل کرنے والوں کو مدلل جواب | میں کلام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا عمل ہے او اس کی جزا ہے۔

راقم الحروف سے بھی بعض لوگوں نے ایسا کہا، تو میں نے اس کے جواب میں اُن سے کہا کہ آپ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، اولیاء عظام کی شفاعت میں تامل کرتے ہیں، مگر تم تو نابالغ بچوں کی جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں :

وَأَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا ۝ (لے اللہ) اس بچہ کو مقبول الشفاعت سفارش بنا
 امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عملی اجماع ہے کہ یہی دعا نابالغ کی نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔
 قرآن کریم میں شفاعت کے سلسلہ میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ ۝ کون ہے جو سفارش کر سکے مگر باذن خداوندی وہ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝ سفارش کرے گا۔

قرآن عظیم اور حدیث شریف سے شفاعت کا ثبوت پیش کرنے کے بعد کسی منصف مزاج مسلمان کے لیے مسئلہ شفاعت میں تامل کرنا عقل سلیم کے خلاف ہے۔

مطلق شفاعت کا منکر کافر، صر درجات کی ترقی کا قائل بدعتی | اگر کوئی شخص مطلقاً شفاعت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے اور جو شفاعت کو صرف ترقی درجات کیلئے مخصوص کرے گا تو وہ مبتدع ہے۔

۱۔ ابوداؤد شریف جلد ۲۔ کتاب السنۃ۔ باب فی الشفاعۃ ص ۶۵۲

۲۔ نابالغ بچہ اور نابالغ بچی کی دعا میں تذکرہ تائید کافر ہے مسلمانوں کو واقف کار سے معلوم کر کے اور یاد کر کے وہ دعائیں جنازہ کی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

کفار کے سلسلے میں قرآن عظیم میں ہے کہ :

ایک غلط فہمی اور اس کا جواب

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاجِمٍ وَلَا تِلْكَ الْأَمْثَلُ لِمَنْ شَقِيعٌ يُطَاعُ
ظالم مشرکوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی
ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔

اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں شفاعت کی نفی موجود ہے، حالانکہ یہ آیت کفار و مشرکین کے حق میں ہے۔ اس میں صاف طور پر مشرکین و کفار کا ذکر موجود ہے۔

اہل اسلام کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کے ہرگز قائل نہیں الحمد للہ ہم اہل اسلام

کفار و مشرکین کی شفاعت کے ہرگز قائل نہیں | کفار و مشرکین کی شفاعت کے ہرگز قائل ہیں اور نہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت اولیٰ کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور حضرات انبیاء کرام، خاصانِ خدا، حضرات اولیاء، ملائکہ عظام کی شفاعت کا ذکر بھی پہلے گذر چکا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بڑا یا مساوی ہو کر التجا و دعا شفاعت کا ایک حصہ ہے۔

خدا ہو کر نیاز مند نہ اور عاجزانہ طور پر اپنے مولیٰ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ سے التجا و دعا کر سکتا ہے۔ اسی دعا کا ایک حصہ شفاعت بھی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے استغفار کرنا بھی ایک شفاعت ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ :

وَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(اے رسول) اپنی فرد گزاشت کے لیے اور مومنین و

مومنات کے لیے معافی طلب کرو۔

جنگِ اُحد میں ہزیمت ہو جانے کے بعد بعض صحابہ کرام معرکہ سے ہٹ گئے تھے، وہ تو اپنے فرار پر نادم تھے اور کہہ رہے تھے کہ :

نَحْنُ الْفَرَارُونَ

ہم بھاگے ہوئے ہیں

اور حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی تسلی کے لیے ارشاد فرما رہے تھے :

لَا بَلَّ أَنْتُمْ الْعَاكِرُونَ

نہیں بلکہ تم تو مرکز کی طرف لوٹنے والے ہو۔

مسک اباب حق

یعنی جو ہمارا دربار ہے اس کی طرف لوٹنے والے ہو بھاگنے والے نہیں ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ
لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَقْطًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضْتُمُ مِنْ
حَوْلِكَ وَمَا غَفُ
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ

یعنی اللہ کے کرم سے آپ صحابہ کے حق میں نرم ہو گئے اگر
آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو صحابہ کا مجمع منتشر
ہو جاتا پس ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو
آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس کو درگزر کیجیے اور ہر
حکم کی جو مخالفت کی ہے صحابہ سے اس کے لیے استغفار
کیجیے یعنی سفارش کیجیے۔

شفاعت کرنے والے کی شفاعت کا مدار اس

شفاعت کا مدار مقبولیت عند اللہ پر ہے

کی مقبولیت عند اللہ پر ہے۔ مقبولان بارگاہ

الہی جب اس عالم سے چلے جاتے ہیں تو ان

کی مقبولیت پر تہرگ جاتی ہے اور وہ فنا

علیہ وسلم کو قبر مبارک میں شفاعت کا حق حاصل ہے

نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ رہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تو ان کے متعلق امت کا اجماع ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمانے کے بعد کسی نبی کی نبوت سلب نہیں کی۔ پس بعد وصال شفیع المذنبین
رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قبر مبارک میں بھی شفاعت کا حق حاصل ہے۔

رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی

کے برکات سے حضرات شیخین کرام

حضرات شیخین کرام کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے

حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی
اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے پہلو میں آرام فرما ہیں انھیں بھی شفاعت کا اختیار حاصل ہے۔ حالانکہ یہ حضرات
شیخین کرام رضی اللہ عنہما نبی نہیں ہیں بلکہ صحابی ہیں اور اعلیٰ درجے کے ولی کامل ہیں۔ اسی بنا پر فقہ حنفی
میں مذکور ہے کہ جب کوئی ائمہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضری دے تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے دربار عالی میں درود و سلام کا اندرانہ پیش کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ :

”اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش فرمائیں اور ذرا ہٹ کر

اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جب قصہ کیا جائے تو ادنیٰ یعنی بہت بہتر یہی ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ

مسکد ار باط حق

وسلم کے روضہ اطہر ہی کی زیارت کی نیت کی جائے، یہی حضراتِ حنفیہ کا اور جمہور اہل حق یعنی اہل سنت کا مسلک ہے۔ صرف علامہ ابن تیمیہ نے "الوسیلہ" میں جمہور اہل سنت و جماعت کے مسلک حق سے ہٹ کر اپنا الگ خیال ظاہر کیا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کی جائے۔ روضہ اطہر کی زیارت کی نیت کرنا ان کے نزدیک ٹھیک نہیں، ابن تیمیہ کا قول غلط ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اس قول کی نسبت حضرت امام مالک کی طرف کر ڈالی، جبکہ امام مالکؒ بیساعاشق رسول ان کے زمانے میں کوئی اور نہ تھا، اللہ ہی بہتر جانتے کہ امام مالکؒ کی طرف نسبت کیوں اور کیسے کر دی؟ اس خیال کی امام مالکؒ کی طرف نسبت بالکل غلط ہے۔

"نور الایضاح" کی شرح "نور الفتح" میں فصل فی زیارۃ البیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں صفحہ ۳۴۶ پر جلیل القدر مجتہد علامۃ العصر حضرت امام ابن ہمام قدس سرہ کا فرمان مذکور ہے کہ: "خالص زیارت قبر شریف کی نیت کرنا افضل ہے زیارت مسجد نبوی بھی خود بخود حاصل ہو جائے گی اور خالص نیت میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم زائد ہے۔" محققین کرام علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ چیز ثابت ہے کہ آپ اپنی محد شریف میں حیات میں۔ جب آپ کے روضہ اطہر پر امتی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو آپ اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں جب آپ کے پاک شہر مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے غسل کرے، صاف تھوڑے پٹے پہنے، خوشبو لگائے، خوشبو کے لیے صوف عطر ہی کا استعمال کیا جائے (آج کل کے مروجہ سینٹ وغیرہ کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ سینٹ میں الکحل ہوتا ہے۔ الکحل شراب کی قسم ہے) مسجد نبوی میں حاضر ہو کر پہلے تحیتہ المسجد کی دو رکعت پڑھے اور پھر شکرانہ کی دو رکعت پڑھنا بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ گناہ گار پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس بابرکت و مقدس مقام پر حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ منبر شریف کے قریب جگہ نہ ملے تو مسجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں پڑھ لے۔ لیکن وہ مقام جسے "ریاض الجنۃ" کہتے ہیں "نب سے افضل جگہ ہے۔ اس کے بعد روضہ اطہر پر نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ حاضر ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اس طو پر کہ قبلہ کی طرف پشت ہو اور اپنا چہرہ روضہ مقدس کی جانب ہو۔ زائرین یہ خوب پیش نظر رکھیں کہ روضہ اطہر پر تین کھڑکیاں ہیں۔ درمیانی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پُر نور اسی جانب ہے اور یہ تصور کرے کہ آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میرے درود و سلام کو سن رہے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ میری معروضات دعا میں سُن رہے ہیں اور جواب میں آمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ سلام نہ تو بالکل آہستہ ایسے کہ دل ہی دل میں پڑھے اور نہ زیادہ زور شور سے پڑھے کہ بے ادبی ظاہر ہو بلکہ آہستہ آواز سے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے بعد اسی طرح دعا کرے کہ قبلہ کو پشت رہے اور اپنا چہرہ سرکار سید انام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے۔ اگرچہ اس زمانے میں تبدیلی لوگ زبردستی زائرین کا منہ دھلکے وقت روضہ اطہر سے ہٹا کر قبلہ کی جانب کر دیتے ہیں ان کا یہ فعل ادب و تعظیم کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے طریقہ کے مخالف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی

حضرت شیخین کرام رضی اللہ عنہما سے درخواست کرے کہ آپ دونوں حضرات خاتم الانبیاء
سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش
کیجیے کہ حضور ہمارے شفیع ہو جائیں۔“

بعد وقت اولیاء اللہ کی مقبولیت اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے | بعض لوگوں نے مجھ سے
بھی کہتے ہیں کہ جب تک انسان بقید حیات ہے اسے دعائیں کرنے کا حق حاصل ہے، مگر بعد وفات وہ
دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بیان سابق سے نقلی طور پر اس لغو خیال کی تردید ہو گئی۔
عقلی طور پر میں نے ان مخالفین شفاعت سے یہ کہا کہ حیات ظاہری میں دعا اور شفاعت کا مدار ان
حضرات کی مقبولیت پر ہے۔ بعد وفات تو مقبولیت میں اور مضبوطی آ جاتی ہے، تو پھر دعاؤں کے
مقبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟

اولیاء کرام کی روحانیت سے استمداد بعد وقت جائز ہے | اس بیان سے یہ بات واضح
مزرات پر جانا اور ان کی روحانیت سے دعا و شفاعت کا طلب کرنا کوئی امر ممنوع نہیں۔

سلسلہ صفحہ گذشتہ : میں سلام پیش کرنے کے بعد اپنے ان عزیز واقارب اور احباب کی طرف سے سلام پیش کرے جنہوں
نے روانگی کے وقت درخواستیں کی تھیں۔ اس کے بعد دو قدم سیدھے ہاتھ کی جانب ہٹے یعنی جانب مشرق اسی جنا
”باب البقیع“ بھی زائرین کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہرہ مبارک ہے، ان
پر سلام پیش کرے اور دعا کرے۔ پھر سیدھے ہاتھ کی جانب دو قدم ہٹے یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
چہرہ مبارک ہے ان پر سلام پیش کرے اور دعا کرے۔ اس کے بعد نصف ہاتھ بائیں جانب ہٹے اور شیخین کرام پر سلام
پیش کرے اور تعظیم کے ساتھ کھڑا ہو اور دعا کرے۔ اس کے بعد بائیں جانب پھر دو قدم ہٹے اور درمیان کھڑکی پر
آئے اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دو برو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو سلام
پڑھے اور دعائیں کرے۔ زائرین کے لیے اردو کی کتابیں جو حج و زیارت سے متعلق ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ طریقہ
زیارت شریف مذکور ہے۔

لے وثابتہ المشائخ الصوفیہ قدس اللہ اسرارہم وبعض الفقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ و ذالک امر مقدر عند اہل الکشف
وانکما منہم ولا شک فی ذالک عندہم حتی ان کثیراً منہم حصل لہم الفیوض من الارواح و تسمیٰ بذہ الطائفۃ اولیہ

حاجات کا پورا کرنا اور مشکلات کا حل کرنا صلا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے | ہاں قضائے حاجات اور حل مشکلات پر کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔

اولیاء سے التجائیں کرنا شرک نہیں لیکن احتیاط کے خلاف ہے | بعض لوگ خوش عقیدگی میں بزرگان دین کے

مزارات پر حاضر ہو کر یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیجیے۔ اس پر معتز ضیہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ الفاظ شرکیہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا استعمال احتیاط کے تو خلاف ہے لیکن شرک نہیں۔

حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام سے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے پیامبر ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک صاف ستھرا لڑکا بخش دوں۔ قرآن عظیم میں ہے کہ :

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ قَاه
لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝
(فرشتہ نے) کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ)
ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

الغرض ضروری مسائل اور کچھ نمونے ہم نے شفاعت کے سلسلے میں پیش کر دیے۔ انصاف پسند مسلمان کیلئے یہ کافی ہیں۔

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) فی اصطلاحہم قال الامام الشافعی رحمۃ اللہ قبر موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ تریاق مجرب لاجابتہ ابدعاء قال
حجۃ الاسلام محمد الغزالی رحمۃ اللہ من یتہد فی حیاتہ یتہد بعد مماتہ

حاشیہ ۱۷ مشکوٰۃ المصابیح - باب زیارۃ القبور فیصل اول ص ۱۵۴ - بحوالہ لمعات جلد ۱ ص ۱۳۳

علامہ محقق شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی کی شافعی متوفی ۵۹۰ھ اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم علی
صنیفۃ النعمان کی فصل ۳۵ میں فرماتے ہیں کہ ”جان لو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت ہمیشہ
علماء صلحاء اور ضرورت مندوں کے لیے ہے وہ آپ کے پاس جا کر اپنی حاجتوں کے لیے آپ کو وسیلہ کرتے ہیں اور اپنی حاجات سے
بہتری ہوتے دیکھتے ہیں۔ ان علماء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ بغداد میں قیام کے زمانہ میں انھوں نے فرمایا ہے کہ میں
امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور میں آپ کی قبر شریف کے پاس جاتا ہوں اور جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی
ہے تو میں دو رکعت نماز پڑھ کر آپ کی قبر کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میری وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔“ بے شمار
واقعات ہیں جو سلف صالحین علیہم السلام نے نقل کیے ہیں۔ ستمہ و انبیاء و اولیاء بعد وفات بارگاہ میں۔ بعد انصاف پسند انسان کہے اس
میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں کہ ستمہ و انبیاء کرام و اولیاء عظام بعد وفات اہل سنت و جماعت کے نزدیک حائز ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ
میں غلط بات کو ان چیزوں کا مشاہدہ ہوا انھوں نے اسے جائز اور حق سمجھا اور جس اہل علم کو ان چیزوں کا مشاہدہ نہ ہوا انھوں نے اس
کا انکار کر دیا لیکن ان لوگوں کے انکار سے یہ ہرگز ہم نہیں اتنا کہ جو چیز ان کے مشاہدہ میں۔ اسے تو اس کی کوئی فصل نہیں یہ تصور کہ میں
میں کا مشاہدہ نہیں ہو تو یہ چیز حائز ہے۔ واقعہ کے خلاف اور انصاف کے مافی ہے۔

عقائد متعلقہ پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

اجمالی طور پر جملہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر ہر نبی کو خیر کی طرف مائل اور شر سے مکمل طور پر متنفر بنایا تھا۔ کفر و شرک اور ایسے دنی حركات و مسکنات سے جس سے ان کی عزت پر حروف آتا ہو اور وقعت و منزلت میں کمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ خداوند قدوس نے ان کو گناہوں سے معصوم فرمایا۔ البتہ خلافت اولیٰ کبھی اُن سے ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات بابرکات کے لیے اس کو بہت نازیا قرار دیا اور اسی کو شرعی اصطلاح میں شَرِّ ذُنُوب (ترک اولیٰ) کہتے ہیں۔

اس معمولی سی بات کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنے لیے اس قدر برا تصور فرمایا کہ عام دنیا دار اپنے گناہ کبیرہ کو بھی اس قدر اہم تصور نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جن لوگوں کے طبائع میں لطافت اور نظافت نہیں ہوتی، ان کے بدن اور لباس پر مختلف قسم کے دھبے ہوتے ہیں اور میل کچیل جما ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کو کبھی اس کی پروا نہیں ہوتی۔ البتہ لطیف طبع، نازک مزاج کے لباس پر اگر گرد و غبار کا ایک معمول سا ذرہ بھی گر جائے تو اُس کو بہاڑ معلوم ہوتا ہے۔

حضرات انبیاء کرام
اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی نبوت کو اور جلالِ شان کو کبھی سلب نہیں کیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے کمالِ نبوت اور جلالِ شان مرحمت فرمانے کے بعد کبھی اس کو چھینا نہیں۔ دنیاوی کمال ملتے ہیں اور کبھی چھینے بھی جاتے ہیں۔ دینی کمال جو غیر انبیاء کو ملتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ
انبیاء کرام سے غیر انبیاء کا حال مختلف ہے، بہت سے انسان اول دولتِ ایمان سے سرفراز ہوئے بعد میں مرتد اور بے دین ہو گئے (العیاذ باللہ) بعض نے اول اول اتقار اور پرہیزگاری کی انتہا کر دی، اس کے بعد فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بعض کو ولایت مل گئی اس کے بعد سلب ہو گئی۔

مسکب ارباب حق

”بلعم بن باعورا“ کا واقعہ جو قرآن عظیم میں مذکور ہے، اس پر شاہد ہے۔

لیکن خداوند قدوس جل شانہ و عظم نوالہ
انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا مخصوص کرم و فضل ہے | کا مخصوص فضل و کرم حضرات انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رہا ہے کہ کسی کو نبوت عطا فرمانے کے بعد اس نعمت عظیمہ کو ان چھینا نہیں

انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے رزق و حقیر امراض سے ہمیشہ محفوظ رکھا | اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام

رزق اور حقیر امراض سے جو باعث کراہت و نفرت ہوں، ہمیشہ محفوظ رکھا۔ مثلاً جذام، برص وغیرہ۔

حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ
حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق غلط خیال کی تردید | الصلوٰۃ والسلام کے متعلق تفاسیر

قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اُن کی اولاد کا انتقال ہوا، مال ضائع ہو گیا، امراض میں مبتلا ہوئے، لیکن کسی معتبر کتا

لہ بلعم بن باعورا نے مدتوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، ریاضات شاقہ برداشت کی تھیں، وہ اپنے عہد کا بڑا متقی انسان

تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے تھے اور اسے تقرب خداوندی حاصل ہو گیا تھا۔ یہ شخص بڑا

مستجاب الدعوات تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا تھا وہ بعینہ اُسے فوراً عطا ہو جاتا تھا۔ اس کی مجلس میں بارہ ہزار اس کے

متبعین ہو کرتے تھے۔ آج کے عباد، زہاد اور اس دور کے اہل تصوف کے واسطے بلعم کا واقعہ باعث عبرت و نصیحت ہے

کہ اس کی ولایت، زہد و تقویٰ اور تقرب الہی کو ذریعے دنیاوی طمع لالچ نے ضائع کر دیا تھا۔ خصائل رذیلہ جیسے ریاکاری

خود بینی، بد بینی، حسد و بغض، تکبر دنیاوی طمع لالچ کی وجہ سے ذرا سی دیر میں ساری عبادات، ریاضات، مہابدات، ولایت،

زہد و تقویٰ اور اعمال صالحہ سب کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور جملہ مسلمین پر کرم فرمائے اور ہمیں ان خصائل رذیلہ سے

محفوظ رکھے۔ آمین۔۔۔ تفسیر جلالین نصف اول میں پارہ ۹۔ رکوع ۱۱۔ آیت کریمہ وَاَنْتَ عَلَیْہُمْ نَبَا الَّذِیْ اٰتٰیْنٰہُ اٰیٰتِنَا

الٰہی آخرہ کی تفسیر کے ذیل میں ہے کہ بلعم بن باعورا بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ بلعم سے اس کے لوگوں نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ

الصلوٰۃ والسلام اور اُن کے اصحاب کے حق میں بددعا کرو، اور ان لوگوں نے اس بددعا کرنے کے عوض اسے دنیاوی طمع دیا کچھ

دولت دی۔ اس نے بددعا کر دی، اس کی بددعا اسی کو لگ گئی جس کا نتیجہ برآمد ہوا کہ اس کی زبان سینہ پر ٹکٹنے لگی۔۔۔ حاشیہ

جلالین ۳ پر ہے کہ جب وہ کسی شرک دما کرتا تھا تو اللہ اس کی زبان کو اس کے متبعین کی طرف ہی پھیر دیا کرتا تھا اور جب وہ کسی غیر

کی دما کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو قوم بنی اسرائیل کے حق میں پھیر دیا کرتا تھا۔ اس کے متبعین نے اس سے کہا اے بلعم! تمہیں

معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اُن کے لیے دعا کر رہے ہو اور ہمارے لیے بددعا تو اس نے کہا (اے میرے ماننے والو!) یہ میرے قبضہ میں نہیں ہے یہ

تو ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر غالب کر دیا ہے چنانچہ اس کا نتیجہ برآمد ہوا کہ اس کی زبان منہ سے باہر آگئی اور سینہ پر

مسکب ارباب حق

میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک نورانی اور پاک بدن میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے، یہ قول عوام میں مشہور ہو گیا ہے لیکن معتبر کتب میں اس طرح کا کوئی قول نہیں۔ لہذا اس واقعہ کی کوئی اصل نہیں۔ یہ بات ایک نبی محترم کے لیے زیبا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس طرح کے امراض سے جو باعثِ حقارت ہوں، محفوظ رکھا۔

انبیاء کرام انسانی خودداری اور طبعی شرافت کا مجسم اور علی پیکر تھے | بعض افعال درجہ حرمت میں نہیں ہوتے، لیکن ان سے انسان کی

خودداری اور طبعی شرافت پر داغ ضرور پیدا ہو جاتا ہے مثلاً بازار میں کھانا وغیرہ ایسے امور سے بھی حضرت انبیاء علیہم السلام محفوظ تھے صحت عقائد کے ساتھ حسن اخلاق اور صلاح اعمال ہر نبی کے لیے ضروری تھی جنہاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام انسانی خودداری اور طبعی شرافت کا مجسم پیکر اور اعلیٰ و ارفع کمالات رکھتے تھے۔

نبی کی امتیازی خصوصیت اور شان کمال کا اظہار معجزہ ہے | اللہ تعالیٰ نے امتیازی خصوصیت واضح کرنے کے لیے ہر نبی کو مناسب وقت ایسے کمالات بھی عطا فرمائے، جو عادت جاریہ کے خلاف تھے، انہی کمالات کا نام معجزہ ہے۔

معجزات انبیاء کرام قرآن و احادیث سے ثابت ہیں | ایسے لوگ جن پر فلسفہ کا غلبہ ہے اور حسن عقیدہ سے محروم ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم

متفلسفین کا انکار معجزات باطل نظریہ ہے | الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور جن امور کو قرآن عظیم اور احادیث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بتاتی ہے، وہ متفلسفین ان کی تاویلیں کرتے ہیں۔

اوائل اسلام میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے اور ان کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے، لیکن مغربیت اور کمیونزم کے زہریلے سیلاب سے بہت سے مسلمان متاثر ہو گئے ہیں اور اس دور میں اعجازی واقعات پر قہقہے لگاتے جانے لگے۔

مسلمان سلف صالحین کے بیان کردہ | میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں اور دوبارہ پھر عرض ہے کہ اس قسم کے واقعات سے مسلمان کو مرعوب اور خوفزدہ

نظریات عقائد کو پیش نظر رکھیں | نہ ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ اپنے نظریات اور عقائد کے لیے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کا طریقہ پیش نظر رکھنا

چاہیے۔ ان کے بتائے ہوئے اور پرکھے ہوئے اصول کسی طرح نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں۔

انبیاء کی وفات غیر انبیاء کی طرح ہرگز نہیں
 عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بقید حیات ہیں

ہوتی۔۔۔ لیکن یہ خوب واضح رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رحلت اور وفات ایسی متسا نہیں ہے، جو غیر نبی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسی مخصوص حیات مرحمت فرمائی ہے کہ جس سے وہ فوائد بھی حاصل کرتے ہیں اور قوتِ تصرف بھی رکھتے ہیں۔ ہر نبی کے لیے یہ صفتِ حیات ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارکہ قبور میں سالم و محفوظ ہیں جنہو کا ہر کمال بلند و آسمانی ہے۔

طیبہ بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات سے بالاتر ہے جملہ انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ اُن کی قبور میں بالکل سالم اور مکمل محفوظ ہیں۔ — ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے کہ :

فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُذْرَقُ لَهُ
 اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو روزی ملتی ہے۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ حَزَنَهُ عَلَى الْأَمْثَلِ
أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ۖ

اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حشرام کر دیا ہے کہ
وہ انبیاء کے اجساد (جسموں) کو کھائے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حج کرتے ہوئے بعض کو نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا ہے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وفات عام انسانوں کی موت کی طرح ہرگز نہیں ہے۔

ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ شہداء کرام کا رتبہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بہت کم ہے۔ ان کے لیے زندگی کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دی ہے کہ :

مسکب ارباب حق

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُزَكِّوْنَ لَهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ فَارْحَبْنَ لَهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ان لوگوں کو جو راہِ خدا میں
شہید ہوئے، مردہ مت سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کو زکوٰۃ
ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کرم کیا ہے اس
سے خوش ہیں۔

شہداء کرام کی حیات کو مانتے ہوئے مسلمان کس طرح ہمت کر سکتا ہے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کو مردہ کہے (معاذ اللہ) نیز حضراتِ اولیاءِ عظامؒ کے متعلق کتابِ تذکرۃِ اولیاء میں قوی سند کے ساتھ
یہ روایت مذکور ہے :
قَوْلِي اللَّهُ حَيٌّ يُزْذِقُ لَهُ

اللہ کا ولی زندہ ہے اور اسے روزی ملتی ہے۔

الغرض خاصانِ خدا و مقربانِ
بارگاہِ الہی مومنا اور انبیاء کرام
علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً زندہ ہیں۔

عذابِ قبر اور ثوابِ قبر حق ہے | بعض لوگ اس حیات کو برزخی حیات تصور کرتے ہیں، یعنی قبر کی
زندگی۔ لیکن قبر کی زندگی اور روحانی احساس و ادراک ایسی عام چیز ہے جو غیر مسلم کو بھی حاصل ہے، ورنہ عذابِ قبر اور ثوابِ قبر کا مسئلہ صحیح نہیں رہے گا۔ حالانکہ جمہور اہل سنت
و جماعت عذابِ قبر اور ثوابِ قبر کے قائل ہیں۔ اس سے یہ چیز ثابت اور روشن ہو جاتی ہے کہ حیاتِ خاصانِ خدا
علیہ شہادت ہے جو کفار و مشرکین اور فاسق و فجار کو حاصل نہیں۔

ہم غلامانِ اہل حق چونکہ خاصانِ خدا کے متعلق اس قسم کی حیات کے قائل ہیں، اس لیے بعد وفات
بھی اُن کے فیوض و برکات اور تصرفات کا اقرار کرتے ہیں بلکہ ان کی روحانی عنایات سے متمتع اور منتفع ہونے
کی امید رکھتے ہیں، اسی لیے ان حضرات کے مزاراتِ مقدسہ پر حاضری اپنا شیوہ ہے۔

قبرِ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے | سید المرسلین رسول
انور صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ :

سنة مذكرة اولیاء میں بہت سی کتبِ احادیث ہیں تو ائمہ اندہ ایدیش میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی حضرت مصنفؒ کا مطالعہ کثیر
تھا آپ کے حوالوں کی تلاش کوئی آسان کام نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی
والی شان آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔

مسلکِ اربابِ حق

إِنَّمَا الْقَبُورُ وَصَّةٌ مِّن رِّبَا ضِ الْجَنَّةِ
أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ ۖ

یعنی قبرِ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا درخت
کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

مطلب واضح ہے کہ مقبولِ مسلم کی قبرِ جنت کا ایک حصہ ہے اور نامقبول انسان کی قبرِ دوزخ کا ایک شعبہ ہے۔ اس مضمون کی تائید کثیر احادیث شریفہ سے ہوتی ہے جن کے صحیح ہونے میں حضراتِ مہدیین کرام رحمۃ اللہ علیہم کو کلام نہیں۔ بلکہ اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ثوابِ قبر اور عذابِ قبر حق ہے اور یہ اسی قسم کی احادیث شریفہ سے اخذ کیا گیا ہے۔

حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقبولیت عند اللہ میں کسی مسلمان کو کلام ہو ہی نہیں سکتا، اولیاء اللہ کی مقبولیت عند اللہ میں بھی کسی کو کلام نہیں ہو سکتا بشرطیکہ وہ شخص مومن ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ اس لیے ان کی قبورِ جنت کے باغیچے ہیں۔

”خطیب خوارزمی“ نے امام اعظمؒ کے مناقب میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئی تو میں نے امام اعظمؒ کے مزار پر حاضر ہو کر دو رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر امام

خاصانِ خدا کا وسیلہ جائز ہے ان کے وسیلے

سے جو دعا کی جاتی ہے مقبول ہوتی ہے

اعظمؒ کے مزار مقدس پر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دعا بھی رائیگاں نہیں گئی۔ ۱۵

اس کے علاوہ بے شمار خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی نے اہل قبور کے فیوض و برکات سے فوائد حاصل کیے جو معتبر کتب میں مذکور ہیں۔ ہاں حاجت برآری سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا کام نہیں، میں یہ پہلے تحریر کر چکا ہوں۔ لیکن ذرائع اور اسباب میں سے قوی سبب توجہ خاصانِ خدا ہے۔ حیات کے زمانے میں کسی کو کلام نہیں۔

ہمارے مقتدیانِ دین، اربابِ حق بعد وفات بھی اُن کی توجہات کے قائل ہیں اور اس کے لیے اُن کی حیاتِ نبوت اور حیاتِ ولایت کھل ہوئی دلیل ہے۔ البتہ مسجود اور معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو قطعاً نہ جاننا چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذاتِ گرامی ہے۔ حضراتِ خاصانِ خدا اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔

اس زمانے میں عجیب کش مکش ہے۔ ایک زمرہ تو بزرگ کی قبر سمجھنے کے لیے دو ذریعے ہیں

بدعتیہ اس قدر ہے کہ حضور سید الاولین و آخرین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو بعض اوقات حدِ کفر تک

۱۔ ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب صفۃ القیامۃ۔ ص ۶۹ ۷۰ مناقب الامام الاعظمؒ جز ثانی ص ۱۹۹۔ صدرالائمہ الامام ابوحنیفہ بن احمد بن محمد بن سعید الملکی خطیب خوارزمی ص ۱۱۳۔ حیدر آباد دکن ۱۳۲۱ھ

پہنچ جاتے ہیں (العیاذ باللہ) دوسرا گروہ جاہلانہ خوش عقیدگی میں اس قدر غلو کرتا ہے کہ درود یوار میں طاق بنا کر اُن کو اولیاء کی قبریں تصور کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کی توہم پرستی ہے جس میں شرک کا بھی اندیشہ ہے (العیاذ باللہ) شیخ الحدیثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں تحریر فرمایا، کہ قبر کو بزرگ کی قبر سمجھنے کے لیے صرف دو ذریعے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بزرگ کی بزرگی عالم بھر میں منسلک ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنا ذاتی علم کسی کی بزرگی کے متعلق ہو، گو اُن بزرگ کی شہرت نہ ہو۔ ان دو ذریعوں کے علاوہ اگر قبر نظر آئے تو مسلمانوں کی قبر تصور کر کے دعائے خیر کر لینا چاہیے۔ بزرگ نہ تصور کیا جائے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق عقائد کا ذکر چل رہا تھا، ضمنیاً یہ بحث آگئی۔

بعض نادان اور کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرتبہ ولایت **مرتبہ نبوت مرتبہ ولایت سے افضل و اعلیٰ ہے** | مرتبہ نبوت سے افضل ہے۔ حالانکہ اُن لوگوں کا یہ خیال فاسد اور لغو ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں مع جسد اطہر کے اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پہنچنا یہ مرتبہ ولایت کی تکمیل تھی اور وہاں سے واپس تشریف لا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تلقین کرنا یہ نبوت کا کامل مرتبہ تھا۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ مرتبہ نبوت مرتبہ ولایت سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ نبوت میں وہ دوسروں کو کامل بنانا ہے اور ولایت میں خود کامل بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مرتبہ بیت بلند و بالا ہے، حالانکہ بعض علوم نظامی میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ واقف تھے بعض علوم نظامی میں حضرت خضر کی زائد واقفیت یہ جزئی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی نہیں۔

لہذا ہمارا یہی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ مرتبہ نبوت مرتبہ ولایت سے افضل و اعلیٰ ہے یہی جمہور اہل سنت کا مسلک ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ **کمالات نبوت کمالات ولایت سے افضل ہیں** | کی تصانیف سے ظاہر ہے کہ کمالات نبوت

کمالات ولایت پر ترجیح رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں۔ حالانکہ بعض علوم نظامی میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ واقف تھے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ جزئی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی فضیلت نہیں۔

مسلكِ اربابِ حق

جملہ اہل سنت و جماعت کا یہی مسلک ہے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ انسانوں میں سب سے بلند ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالاتِ عالیہ یعنی کمالاتِ نبوت سے خصوصی طور پر فیضیاب تھے۔

عقائد متعلقہ عالمِ آخرت

مرنے کے بعد انسان جس عالم میں رہتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عالم قیامت کے بعد ہوگا جس کا نام عالمِ محشر ہے۔

معاملات اور عبادات کے فیصلوں کے بعد دو عالم ہیں۔ ایک مقامِ راحت جس کا نام جنت ہے دوسرا مقامِ عذاب جس کا نام دوزخ ہے۔

کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ نجات کی اس کے لیے کوئی صورت نہیں اور اس عذاب کی انتہا نہیں۔

مومن اگر مقبول اور مغفور ہے تو حساب و کتاب سے فارغ ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے داخلے کی اجازت مل جائے گی۔

ہاں اگر مسلم گناہ گار ہے اور عفو تقصیر کی بھی کوئی صورت ممکن نہ ہوئی تو اس کے لیے اولاً عذاب ہے اور اخیر میں نجات۔

یہ عقیدہ رکھنا کہ کبھی نہ کبھی مومن کی نجات ہوگی جائے گی، معاصی پر جسارت نہیں کرنا چاہیے۔

کیونکہ معاصی پر جسارت گمراہی ہی بد نصیبی کی علامت ہے۔ دوزخ کا ایک لمحہ بھی بڑا کٹھن اور نہایت تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

عالمِ برزخ، عالمِ محشر، عالمِ جنت یا عالمِ دوزخ سب کو عالمِ آخرت کہتے ہیں۔

پہلی منزل برزخ اور قبر ہے۔ قبر سے مراد یہ نہیں کہ زمین کا ایک گڑھا مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے ہی ہو بلکہ مرنے کے بعد جس مقام پر آدمی کے ذرات اور اعضا ہوں یا اس کی خاک، پس وہی اس کی قبر ہے۔

یعنی پے درپے گناہ کرتے رہنا اور جہنم کے عذاب سے بے خوف ہو جانا یہ چیز انسان کو جہنم میں پہنچا دینے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت مصنفؒ کی عبارت کا یہی مطلب ہے۔

دنیا میں عذاب قبر اور ثواب کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں | عذاب قبر اور ثواب قبر کا ضمنا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

البتہ سمجھنا ضروری ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا آنکھوں سے نظر آنا ضروری نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان ہمارے سامنے عالم خواب میں ہوتا ہے، اس پر بھی راحت اور کبھی اذیت گزرتی ہے۔ وہ اس سے اپنے مقام پر متاثر ہوتا ہے، لیکن جاگنے والے کچھ خبردار نہیں ہوتے، حالانکہ اس کا جسم ان کے سامنے ہوتا ہے۔ بعض اوقات سونے والا خواب سے بیدار ہونے کے بعد کبھی کبھی رنجیدہ اور کبھی شاداں نظر آتا ہے اور اپنے افسانہ ہائے خواب سناتا ہے۔ جو لوگ اسے سچا سمجھتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارے خیالات تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ فی الواقع تم پر کچھ نہیں گذرا۔

عذاب قبر اور ثواب قبر کی حقیقت کا انکار خلاف انصاف ہے | عالم خواب میں انسان ہم سے اس قدر دور نہیں ہوتا جس قدر موت کے بعد

وہ دور ہو جاتا ہے، پھر فیصلہ کرنا کہ ہم نے عذاب قبر اور ثواب قبر نہیں دیکھا، اس لیے واقعہ میں بھی اس کی حقیقت نہیں یہ عقیدہ خلاف انصاف ہے۔

الغرض تمام اہل اسلام کو عالم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔

جو آخرت کا منکر ہے وہ کافر ہے | اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ظاہری اعمال کا پابند ہے اور اس کے ظاہری یا جسمانی مصالح

کا بھی قائل ہے، لیکن آخرت کا منکر، ایسا گروہ مسلمان نہیں۔ اس کے نزدیک مرنے کے بعد راحت و تکلیف یا مکرر دوبارہ جینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے نزدیک فرضی افسانہ ہے جو بھولے بھالے انسانوں کی اصلاح کے لیے گڑھ لیا گیا ہے (استغفر اللہ) دربار الہی اور دربار نبوت میں یہ سخت گستاخی اور جسارت ہے جو اس زمانے کے بے دین ہی اس کو گوارا کر سکتا ہے۔

صاحب ایمان کے عقائد آخرت کے متعلق یہ ہیں | جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول برحق اور ان پر وہ ایمان لایا ہے، کبھی ایسی

بے باکی، دریدہ دہنی اور بے ادبی سے کام نہیں لے سکتا۔ بلکہ مومن کے عقائد آخرت کے متعلق یہ ہیں:

عذاب قبر اور ثواب قبر حق، سوال منکر کبیر حق، قبر کی منگی یا فراخی حق، قبر سے وقت حشر اٹھنا حق، حساب و کتاب حق، وزن اعمال حق، پل صراط حق، شفاعت مقبولانِ خدا حق، خصوصاً شفاعت سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، جنت حق، جنت میں دیدار خداوندی حق، جنت کی حیات لامتناہی حق، دوزخ حق، دوزخ میں دائمی عذاب حق، تفصیل کے لیے معتبر اور مطول کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ارباب علم خود اس سے واقف ہیں۔

عقائد متعلقہ بہ تقدیر الہی

مؤمن کے لیے تقدیر الہی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تقدیر کا مسئلہ علمی اور نہایت مشکل ہے۔ اس مسئلہ میں زائد الجھنا نہیں چاہیے اور بے باکانہ گفتگو کرنا بہت خطرناک بات ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہاں (دنیا میں) اس مسئلہ میں بحث نہیں کرتا، اس سے محشر میں بھی اس کا سوال نہیں ہوگا۔ لے

مسلمانوں کا مجمل عقیدہ یہ ہونا ضروری ہے | مسلمانوں کو مجمل یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جملہ امور عالم کا ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے اسی کے مطابق وقتاً فوقتاً ان امور کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔

بندہ کا علم محدود ہے | بندے کا علم محدود ہے وہ بعض اشیاء کو نہ لالہ اور انوکھا جانتا ہے، آئندہ کے فیصلے انسان کرتا ہے، لیکن یہ انسانی فیصلے بہت محدود اور قلیل الوجود ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ انسانی فیصلہ کے مطابق امور کا ظہور بھی ہو، ہزاروں باتوں میں آدمی خیال ہی پکاتا رہتا ہے، لیکن اپنے ارادہ میں ناکام رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورے عالم اور عالمیات پر محیط ہے | بخلاف باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کے کہ اس کا ارادہ پورے عالم اور عالمیات پر محیط ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ادادہ فرمایا ہے، اسی طرح چیزوں کا ظہور اور وجود اپنے وقت پر ضروری ہے۔ خدائے قہار کے اس ادادہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا اس ادادہ ہر ارادے پر غالب ہے۔

جبر یہ کا عقیدہ فاسدہ | اس مسئلے کو بعض لوگ اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ بندہ اینٹ پتھر کی طرح مجبور ہے اور اس کا کوئی قصد و ارادہ کارآمد نہیں۔ اس گروہ کو جبری کہتے ہیں، یہ اہل بدعت میں سے ایک جماعت ہے۔

لے یہ عبارت اس حدیث شریف کا خلاصہ ہے:

من تكلم فی شیئی من القدر یسئل عند یوم القیمة ومن لم یتكلم فیہ لم یسئل عنه

ابن ماجہ شریف باب فی القدر ص ۹

مسلكِ اہلِ باہق

قدریہ کا عقیدہ باطلہ | ایک جماعت (استغفر اللہ) ہمہ تن بندہ کو صاحب اختیار جانتی ہے اور بندے کے اعمال و افعال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کا کچھ دخل نہیں سمجھتی، اس فرقہ کو قدری کہتے ہیں۔ یہ فرقہ بھی اہل بدعت میں سے ہے۔

اہل سنت جماعت کا حقانی مسلك | اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا مسلك درمیانی اور حقانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی اختیار مرحمت فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جس طرح دوسری چیزوں پر محیط ہے، بندہ کے افعال و اعمال پر بھی محیط ہے۔ قرآن عظیم ہمارے مذہب پر بالاعلان شہادت دیتا ہے کہ :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

تم کچھ ارادہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ ارادہ نہ کرے

اس آیت کریمہ میں بندے کے ارادے کے ساتھ مشیت خداوندی کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جو مشیت الہی کا منکر ہے، وہ قرآن عظیم کی مخالفت کر رہا ہے اور جو بندے کے ارادے کی نفی کرتا ہے، وہ بھی منکر قرآن کریم ہے (العیاذ باللہ)

جبری قدری اہل بدعت ہیں۔ ان کی تاویل دھوکا ہیں | اسی بنا پر دونوں گروہوں (جبری اور قدری) کو اہل حق

یعنی اہل سنت نے بدعتی اور بدعتیہ کہا ہے۔ ان گمراہ فرقوں کے عقائد فاسدہ چونکہ تاویلات پر مبنی ہیں، بعض آیات قرآنی اور بعض احادیث مبارکہ سے ان کو دھوکا لگتا ہے، اس لیے حضرات اہل حق ان کو بدعتی کہتے ہیں۔

معصیت کے لیے تقدیر کو عذر قرار دینا ناجائز ہے | اپنی گناہ گاری کے لیے مسئلہ تقدیر کو عذر قرار دینا ناجائز ہے۔ البتہ مال و

جاہ کے نقصان میں دل کو تسکین و تسلی ضرور اس طرح دی جائے کہ قسمت میں جو تھا وہ مل گیا اور جو نہ تھا وہ ملا۔

دوا اور دعا کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے | بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ جب امور تقدیر بعض لوگوں میں طے ہو چکے تو دوا اور دعا کی طرف توجہ

بے کار ہے، یہ شیطانی دوسوسہ ہے۔ کیا معلوم تقدیر الہی میں یوں طے ہوا ہو کہ اس دوا کو استعمال کیا

جائے گا، یا کسی کام کے لیے خلافت وقت دعا کی جائے گی تو یہ دوا اور دعا کارآمد ہوگی۔ اگر بالفرض دوا سے

فائدہ نہ ہوا تو لوگوں کے الزامات سے محفوظ رہا اور دعا سے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو نہ ہوئی، لیکن اپنے

پروردگار حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے اپنے مقاصد کے لیے گریہ و زاری کرنا

مسلكِ اربابِ حق

بندے کے لیے یہ خود نعمت ہے۔۔۔ اسی لیے حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے :

حافظ وظیفہ تو دعا گفتن ست و بس حافظ تیرا کام دعا کرنا ہے اور اس

در بند آن مباش کہ نشنید یا شنید مطلب خیال کو مت پکا کہ اس نے سنی یا نہ سنی

خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ تقدیر پر ایمان لانا مسلمان کے

لیے بہت ضروری ہے اور اپنے تمام کام مصالح کے مطابق

تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے

کرنا چاہئیں۔ جواز شرعی پر ضرور نظر رکھے۔ حکم شریعت کی خلاف ورزی سے ہمیشہ اجتناب کرے۔

اس مسئلے میں جو علمی اباحت ہیں، اربابِ علم اُن کو بڑی اور معتبر کتب کے ذریعے سمجھ لیں گے۔ تاہن

لوگوں کے لیے بس اس قدر سمجھ لینا کافی ہے۔

عقائد متعلقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین

جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا شرف حاصل کیا اور وہ دولتِ ایمان سے مالا مال ہوا، اور خدائے تعالیٰ نے اُسی پر اس کا خاتمہ فرمایا وہ صحابی کہلاتا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ عظام ہوئے۔ کسی کو کم صحبت ملی، کسی کو زائد کسی نے مالِ جان سے اسلام اور پیغمبر اسلام سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کم کی اور کسی نے زائد۔ ہولناک واقعات میں شرکت، غزوات میں آنا جانا بھی متفاوت رہا۔ عبادت و ریاضت کے مراتب بھی مختلف رہے۔ اسی لیے مراتب صحابہ میں تفاوت ہے۔ لیکن مقبولیت عند اللہ اور شانِ مغفوریت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کو حاصل ہے۔ تمام حضرات صحابہ عادل تھے، سچے تھے، لیکن انسان ضرور تھے اور حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح معصوم نہ تھے۔ گناہوں سے معصوم ہونا حضراتِ اہل سنت کے نزدیک امرِ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے۔

مگر حضراتِ صحابہ عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین کی پاک ارواح کا خوف اور رجوع الی اللہ کی پاک ارواح کا خوف اور رجوع الی اللہ کا ایسا بابرکت مرتبہ تھا کہ اتفاق لغزش پران کی توبہ انہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان کے لیے باعثِ رحمت ہو کر قیامت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

”میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور انہیں اپنی ملامتوں کا نشانہ مت بنالینا“

بعض تاریخی واقعات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے بعض واقعات تاریخ جن کی واقعیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کبھی انسان

لے یہ عبارت اس حدیث کا مفہوم ہے :

اللّٰهُ اَللّٰهُ فِی اَصْحَابِی لَا تَخْذُ وَهْمًا عَرَضًا بَعْدِی

ترمذی شریف جلد ۲-۱ ابواب المناقب۔ باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۲۶

مسلك ارباب حق

کو ان مقدس و پاک ہستیوں سے بدگمان کر دیتے ہیں اور زبان گستاخانہ الفاظ ان حضرات ذوی الاحترام کی شان میں ادا کر دیتی ہے، یہ طریقہ فرقہ ناجیہ اہل حق اہل سنت و جماعت کے مسلک و عقیدہ کے سخت خلاف ہے۔

حضرات صحابہ کا ذکر احترام و تکریم کے ساتھ کرنا ضروری ہے | علم عقائد کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ہمیشہ حضرات

صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر خیر ہی سے کرنا چاہیے اور ان کے باہمی اختلافات اور نزاعات سے بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ان کے باہمی اختلافات میں نفسانیت کو کوئی دخل نہ تھا بلکہ اپنا اپنا اجتہاد تھا اور وہ صرف حق کے لیے تھا۔

رافضیوں کی بدعقیدگی اور گستاخی | ایک گروہ نے جسے رافضی (شیعہ) کہتے ہیں، خلیفہ اول

المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بلکہ دو چار کو چھوڑ کر جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بے تعلقی برتی اور ان کے حق میں گستاخانہ الفاظ اپنی زبان تحریر اور تقریروں میں لائے اور برابر لاتے رہتے ہیں۔ البتہ خلیفہ رابع امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور چند مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وہ نیک گمان ضرور ہیں مگر اکابر صحابہ اور جمہور صحابہ عظام رضی اللہ عنہم سے بے تعلقی اور ان کے حق میں سخت گستاخ ہیں۔

خوارج کی بدعقیدگی اور گستاخی | اس گروہ روافض کے مد مقابل ایک دوسرا گروہ ہے جسے خوارج کہتے ہیں، اس فرقہ کے لوگ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ

کرم اللہ وجہہ اور ان کی آل پاک سے بدگمان اور ان حضرات ذوی الاحترام کے حق میں سخت گستاخ ہیں۔ یہ دونوں فرقے روافض اور خوارج اہل بدعت میں سے ہیں اور فرقہ ناجیہ اہل حق اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں۔

فرقہ ناجیہ اہل حق اہل سنت کا عقیدہ | ہم اہل سنت و جماعت الحمد للہ تمام خلفائے راشدین

والسلام، جملہ آل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دل و جان سے احترام و عظمت کرتے ہیں اور ان تمام حضرات کی علی قدر اہمیت قبولیت کے قائل ہیں۔

مسک ارباب حق

افضلیت خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم | تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے بلند
مرتبہ خلفائے اربعہ کا ہے جنہیں خلفائے راشدین بھی
کہتے ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

۱۔ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب
صدیق اکبر ہے۔

۲۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب فاروق
اعظم ہے۔

۳۔ خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب
ذی النورین ہے۔

۴۔ خلیفہ رابع امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جن کا لقب مرتضیٰ ہے۔

فضیلت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما | جمہور اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے تمام صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کی مبارک جماعت میں حضراتِ شیخین سب
سے افضل ہیں۔ حضراتِ شیخین کرام یہ ہیں :

۱۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لہذا افضلیتِ شیخین پر بھی ہم اہل اسلام کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ | جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام خلفائے
راشدین میں سب سے افضل حضرت
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں
حضرت صدیق اکبر افضل ہیں
اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا متفقہ
فیصلہ ہے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے بعد تمام انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔

بعض لوگ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح دیتے ہیں یہ عقیدہ اہل تشیع (روافض) کا ہے۔ اگر بعض

مسلكِ اربابِ حق

علومِ نظامی میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ زیادہ واقف تھے۔ لیکن کلی اور یقینی فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔

خلفائے راشدین اربعہ کی فضیلت اُن کی ترتیبِ خلافت کے مطابق ہے | **فردِ ناجیہ اہل حق اہل سنت** و جماعت کا عقیدہ ہے کہ

تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل اور بہتر مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اُن کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اُن کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ ہے۔

پس جس طرح خلافت کی ترتیب ہے، ویسے ہی مراتب ہیں اور اسی طرح ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔

حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ بلند | **حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک اور ازواجِ مطہرات**

اہل بیت اطہار میں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

یعنی اے اہل بیت! نبی کے گھر والو! اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم سے خرابی دور کرے اور تمہیں اچھی طرح پاکیزہ بنائے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ
يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

اے اہل بیت کے لغوی معنی اہل خانہ یعنی گھر والے کے ہیں۔ اصطلاح میں خصوصاً عرب کے عرف میں اس کا اطلاق خاص ازواج (بیویوں) پر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ حضراتِ علماء کرام کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات ہیں۔۔۔۔۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مکرّمہ حضرت عطاء اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات بھی اسی کے قائل ہیں۔۔۔ بعض حضرات جن میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما شامل ہیں، ان کے نزدیک اہل بیت سے مراد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور حضراتِ حسنین رضی اللہ عنہما ہیں۔۔۔۔۔ لیکن علماء اسلام کی بڑی اکثریت نے اس آیت مبارکہ میں اہل بیت سے مراد ازواجِ مطہرات ہی کو فرمایا ہے اور یہی قول قوی ہے۔۔۔۔۔ صاحب تفسیر حقانی نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ اصل میں ازواجِ مطہرات یعنی اہل بیت اطہار ہیں اور ان اہل بیت اطہار میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اپنے محبوب نواسوں حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی داخل فرمایا۔ (لہذا حضرات کرام بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ مرتب)

حضرت علیؑ اور اپنی آل پاک کو بھی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے
کو کیا اور بچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ :

اِنَّهُمْ هُوَ لَا اَهْلٌ بَيْنِيْ وَ

چنانچہ ان حضرات کرام کو بھی آپ نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تھرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا امام
حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل بیت میں داخل کر لیا، تو یقیناً یہ حضرات
بھی اہل بیت اطہار ہیں۔

برادران اہل سنت پر لازم ہے کہ اہل بیت اطہار کا احترام کریں | وجہ امت پر لازم و ضروری
ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ساتھ آل رسول پاک کو بھی اہل بیت سمجھیں اور دل
سے ان کی تعظیم و تکریم کریں۔

ازواج مطہرات اقہات المؤمنین ہیں |
ان کی تعظیم و تکریم بھی بہت ضروری ہے
یہ خوب پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تمام ازواج مطہرات اقہات المؤمنین (مؤمنین کی
مائیں) ہیں۔ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم تمام
ازواج مطہرات کا صدق دل سے احترام و تعظیم کریں۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ مطہرہ کی شان اقدس میں سوتے ادب کا ادنیٰ سا بھی جملہ استعمال
کرنا بہت ہی بری بات ہے۔

حضرت اہل بیت سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے | حضرات اہل بیت اطہار سے
محبت کرنا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور جو ان حضرات سے عداوت و بغض رکھے گا، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سے دشمنی و بغض ہوگا۔ (العیاذ باللہ) احادیث صحیحہ میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔

حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حضرت
 حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں
 سے محبت تھی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 سے آپ زائد محبت فرماتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ میری بیٹی
 جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اپنے نواسوں سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق
 فرمایا کہ میرے یہ دونوں نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں۔

جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے محبت فرماتے تھے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان حضرات
 زوی الاحترام کی دل سے تعظیم بھی کریں اور ان سے محبت بھی کریں۔ لیکن محبت و عقیدت میں کابلیت ہو، صحیح
 اعتقاد ہو، غلو نہ ہو۔ جیسا کہ رواقض کرتے ہیں اور ان حضرات کرام کی شان اقدس میں ادنیٰ سی گستاخی کا جملہ بھی
 استعمال نہ کریں جیسا کہ خوارج کرتے ہیں۔

جملہ صحابہ کرام حضور کے محبوب ہیں صحابہ میں مراتب کا تفاوت ہے، میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں اور اب دوبارہ پھر
 جملہ صحابہ کرام حضور کے محبوب ہیں، مراتب کا تفاوت ہے، عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ عظام رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب دل اور مقبولان بارگاہ الہی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام میں مراتب کا تفاوت ضرور ہے جو
 حضرات اول دور میں فتح مکہ سے پہلے اسلام و ایمان کے شرف مشرف ہوئے، ان کا رتبہ اعلیٰ و افضل ہے اور وہ متقدمین صحابہ
 کہلاتے ہیں، اور جن حضرات نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، وہ متاخرین صحابہ کہلاتے، ان کا رتبہ متقدمین صحابہ سے کم ہے۔ انہی
 متاخرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما وغیرہ بھی ہیں، ان حضرات کو مرتبہ صحابیت
 حاصل ہے۔۔۔ ان حضرات امام برادران اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و
 صحابیات رضی اللہ عنہن کی تعظیم و تکریم کریں اور سب کا خیر کے ساتھ نام لیں۔

اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت کو اس کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ آمین

عقائد متعلقہ تابعین عظام رضی اللہ عنہم

تابعین جمع تابعی کی ہے۔۔۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملاقات کرنے والے جنہوں نے حالت ایمان میں ان سے ملاقات کی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ ان تابعین میں سے بعض لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک وہ غیر حق پرست اور ظالم کہلائے، جیسے حجاج بن یوسف ثقفی اور قاتلان شہداء کربلا وغیرہ۔ تابعین کرام میں سے بعض حضرات جلیل القدر بزرگ اور ارباب علم اور اصحاب فیض بھی ہوئے مثلاً حضرت اویس قرنی، حضرت امام حسن بصری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی آپ کا اسم مبارک نعمان ہے۔ ابو حنیفہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ملاقات اور شرف صحبت مسلم ہے | حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باریکہ کے بعد آپ کے والد ماجد آپ کو جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں لے گئے تھے اور ان سے برکات حاصل کیے تھے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ملاقات اور شرف صحبت تو جملہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مسلم ہے۔ ہاں دوسرے صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا اختلافی مسئلہ ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے میں کوئی کلام | نہیں، مگر تحصیل علوم کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عظیم حاصل کرنے کا موقع حضرت امام موصوف کو نہیں ملا۔ البتہ تابعین جلیل القدر سے علوم حاصل کرنے کا آپ کو پورا موقع ملا۔ حضرت امام اعظم کے خاص استاد کرام حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

امام اعظمؒ کا زہد و تقویٰ اور آپ کی ذات اشاعتِ علم عجبہ روزگار سے | تشہد میں حضرت امام اعظمؒ کی ولادت باسعادت ہوئی اور

میں وصال ہوا۔ عمر مبارک شش سال ہوئی۔ اس زمانے میں آپ نے جو عبادت و ریاضت کی اور زہد و تقویٰ کا ہے مثل نمونہ چھوڑا اور آپ کی ذات مبارک سے جو اشاعتِ علم ہوئی وہ ایک عجبہ روزگار ہے۔ آپ کے حالات زندگی کے لیے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، موقع ملے تو مطالعہ فرمائیے۔

امام موصو کا طریقہ اجتہاد ائمہ مجتہدین میں سب سے بلند و افضل ہے | ہم احناف انہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے

مقلد ہیں مقلد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل اصول اسلام ہیں وہ جملہ ائمہ دین و مجتہدین کے نزدیک یکساں ہیں۔ البتہ بعض فروعی مسائل سمجھنے میں مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے، لیکن سب کی نظر قرآن عظیم اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ————— طریقہ اجتہاد جدا جدا ہے، فیصلہ کرنا کس نے

زیادہ عمدہ اور بہتر سمجھا اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے۔ البتہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قرب صحابہ کرام، مکمل فراست و ذکاوت اور انتہائی تقویٰ و طہارت کے لحاظ سے جملہ ائمہ عظام اور مجتہدین امت سے جو آپ سے متاخر ہیں افضل ہیں اور بلند پایہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم ظن غالب رکھتے ہیں کہ زیادہ بہتر مسائل آپ ہی نے سمجھے ہیں۔

دوسرے ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظمؒ سے متاخر ہیں | حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے

جس روز حضرت امام اعظمؒ کا وصال ہوا، اسی روز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ان سے کچھ بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔

ان چار ائمہ کرام علیہم الرحمہ کے علاوہ دوسرے ائمہ دین بھی ائمہ اربعہ ہی واجب لتقلید ہیں | درجہ اجتہاد رکھتے تھے اور ان کے مذاہب کی عالم میں اشاعت

ہوئی۔ ————— ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جس قدر مجتہدین اہل سنت گزرے ہیں سب کے سب حق پرست اور محرم و معظم تھے۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اتفاق کر لیا ہے کہ مسلمین منتشر نہ ہوں پس چار ائمہ مذکورین میں سے کسی ایک کی تقلید کریں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ امت کے دلوں میں یہ چیز پیدا کی اور اس مسئلہ پر اجماع امت ہو گیا ورنہ مسلمانوں میں بڑا انتشار ہوتا۔

مسک ابیاب حق

مقلدین امام اعظم تعداد میں زیادہ ہیں | ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ میں سے ہر امام برحق کے مقلدین مختلف کا فضل ہے۔ مقلدین امام اعظم کی تعداد جملہ مقلدین پر سب سے زیادہ ہے۔۔۔ پورا افغانستان حنفی ہے، سارا ترکستان حنفی ہے، برصغیر ہندوستان و بنگلہ دیش میں بھی بہت بڑی اکثریت احناف ہی کو حاصل ہے۔ عدوہ ن ممالک کے دیگر ممالک میں بھی احناف بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ممالک عرب میں مالکیت، شافعییت اور حنبلیت کی کثرت ضرور ہے، لیکن حنفی ن ممالک عرب میں بھی فی حدیسی تعداد میں موجود ہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی کا قول مشہور محدث اور عظیم القدر عالم علامہ شیخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانہ کے متفق بلکہ اسے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا دو تہائی حصہ حنفی ہے اور ایک تہائی، کچھ تہائی کے ماتے والے ہیں۔

دوسرے مقلدین ائمہ بھی برحق ہیں | جو حضرات صحیح طور پر دوسرے ائمہ کرام علیہم الرحمہ کے مقلد ہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی حق پر جانتے ہیں۔

مخالفین تقلید ائمہ کا وجود اتفاق بین المسلمین کا ذریعہ ہے | ہاں وہ لوگ جو کسی امام برحق کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ بڑے خود اپنے اجتہاد سے جس کا قول اپنی نظریں قوی سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات ایک امام کے یہاں سے لی اور دوسری بات دوسرے امام سے، ان کو ہم یہ مقلدین کہتے ہیں، اور ان کے طائفہ کار سے ہم جملہ مقلدین ائمہ اربعہ جتہ اللہ علیہم کو قطعاً اتفاق نہیں بلکہ ان کے وجود کو تفویق بین المسلمین کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔

عدم تقلید اپنی ذات پر حسن ظن سلف صالحین کی ذوات پر سوء ظن | اس عدم تقلید کی بنیاد سلف صالحین علیہم الرحمہ اور جمہور مسلمین کے نفیس مقدسہ پر سوء ظن ہے (العیاذ باللہ)

غیر مقلدین سے سوال کیا عدم تقلید واجب ہے؟ | ان غیر مقلدین سے دریافت کیا جاتے کہ تقلید کو چھوڑ اگر ایسا ہے تو کروڑوں مسلمانان عالم کا تارک واجب ہونے کی وجہ سے فی حق ہونا لازم آئے گا۔ ان کروڑوں مسلمانوں میں بے شمار صالحین، اولیاء، متبادر زہاد و رب گنتی خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہی، ارباب علم ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث شریف سے نبوی واقف ہیں۔ ان کے فاسق ہونے سے (العیاذ باللہ) تیار

کی روایات کا اعتبار جاتا رہے گا۔ اور کوئی روایت تاریخی بھی اہمیت نہیں رکھے گی۔ الغرض ایسی جسارت اور دلیری ایک غیر مقلد ہی کر سکتا ہے۔ مقلد حنفی ہو یا مالکی، شافعی ہو یا حنبلی کہیں نہیں کر سکتا۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ ترکِ تقلید واجب تو نہیں، ہاں اگر عدمِ تقلید مستحسن تو مستحسن کی خاطر مستحسن ہے تو تعجب ہے کہ ایک مستحسن کی خاطر تفریق بین المسلمین گوارا کی جاتی ہے۔ تقلید کے رد میں مومنین کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔

اربابِ جہالت کو ناقصِ العمل کی تقلید گوارا لیکن ائمہ کرام کی تقلید سے نفرت

ہمارا یہ تو اُن اربابِ علم سے سوال تھا جو قرآنِ عظیم اور احادیث کے تراجم سمجھتے ہیں لیکن وہ ناواقف جو عربی زبان سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے اردو کے تراجم اور علماء کے اقوال ہی کے محتاج ہیں ان پر بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ ایسے اربابِ جہالت کو زمانہ متاخر کے کم علم اور ناقصِ العمل کی تقلید تو گوارا ہے، لیکن مسلم اور معتبر حضرات ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تقلید سے سخت نفرت (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ ہم پر اور جملہ مسلمین پر کرم فرمائے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ عدمِ تقلید کی راہ کدھر لے جاتی ہے اور تقلید ائمہ کرام علیہم الرحمہ میں کس قدر احتیاط اور امن و مافیت ہے۔

کیا اس زمانہ کے کم علم کی یہ جرات ہے کہ امامِ اعظم کا مقابلہ بنے؟

میں پہلے تو یہ کر چکا ہوں کہ غفر میں پہلے تو یہ کر چکا ہوں کہ غفر کیا اس زمانہ کے کم علم کی یہ جرات ہے کہ امامِ اعظم کا مقابلہ بنے؟ امامِ اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت انکوفی رحمۃ اللہ علیہ باوجود جلالتِ قدر و علو شان کے ایک انسان تھے، ان سے اجتہادی مسائل میں سو ممکن ہے۔ لیکن تیرہ صدیوں سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، بڑے بڑے ائمہ دین محدثین وقت اور مجتہدین اُن کے مذہب کو ناقدانہ نظر سے دیکھتے رہے اور بعض مسائل میں حضرت امام موصوف کے قول مبارک کو چھوڑتے ہوئے دوسرے ائمہ دین کی تحقیق پر فتویٰ دے چکے ہیں۔ ان حضرات نے حضرت امام اعظم کی فہم و فراست، ذکاوت اُن کی جلالتِ قدر اور بلند و بالا علمی و اجتہادی شان کا اعتراف کیا ہے کیا ایسی حالت میں اس زمانے کے کم مایہ آدمی کی یہ ہمت و جرات ہے کہ وہ سراجِ الامت امامِ اعظم حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ آئے۔

آفریں باد بریں بہتِ مردانہ او

غیر مقلدین کا گروہ خیر کا گروہ نہیں | باوجود اس کے کہ ہم عدم تقلید کو برا اور تقلید حضرات ائمہ عظام رضی اللہ عنہم کو ضروری جانتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر میں غیر مقلدین کا گروہ اچھا نہیں حضرات اہل سنت کے ارباب حق تقلید ائمہ کرام کو ضروری خیال فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ اور اساتذہ نے ان کو کافر نہیں کہا ہے لیکن فتویٰ تکفیر میں حق پرست جمہور علماء اہل سنت اور اپنے مشائخ عظام اور اساتذہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مطابق ہم غیر مقلدین کو کافر نہیں کہتے ہیں۔

جو کوئی دربارِ خداوندی یا دربارِ نبوی میں گستاخانہ | ہاں اگر کوئی خداوند قدوس جل شانہ و علم نوالہ کے دربارِ عالی میں یا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخانہ قول کرے تو اس کلمہ کو کفر یہ کہتے ہیں اور اگر قائل تاویل کر کے اپنی جان کو بچانے کی کوشش نہ کرے تو اسے کافر سمجھتے ہیں۔ (حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ)

عقائد متعلقہ بہ اولیاء کرام اللہ علیہم

اولیاء جمع ولی کی ہے۔

ولی کسے کہتے ہیں | ولی اس مومن کو کہتے ہیں جو کیا تر (بڑے گناہ) سے پرہیز کرے اور احکام الہی کی حتی الوسع پابندی کرے، لذات دنیا میں منہمک نہ ہو، روحانی لطافت، کثرت عبادت و ریاضت سے پیدا ہو چکی ہو، اس لیے اسے رؤیاء صالحہ (اچھی خوابوں) کی دولت حاصل ہو یا اس کے حق میں دوسروں کو اچھے خواب نظر آتے ہوں، اس کی صحبت یا راہی کی طرف مائل کر دے۔

مرتبہ صدیقیت | روح ولی روح نبی کے ساتھ اس قدر وابستہ ہو گئی ہو کہ بلا تامل اس کی روح ان امور کو فوراً مان لے جو نبی کی ذات گرامی کا علم ہوں یہ مرتبہ ولایت تمام ولایتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس قسم کے ولی کو شریعت کی زبان میں صدیق کہتے ہیں۔

یعنی اس میں چوں چرا نہ ہو اور نہ دلائل عقلیہ طلب کرنے کا خیال دل میں پیدا ہو جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ اے ابوبکر! میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تامل فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ کا برحق نبی اور رسول آخر الزماں تسلیم کر لیا اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ کر دائرۃ اسلام میں داخل ہو کر صدیق اکبر کا لقب پایا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ "أَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ" ہیں، علاوہ اس کے اور وجوہ بھی بکثرت ہیں جن کی بنا پر آپ بالاتفاق "صدیق اکبر" قرار پاتے۔

مرتبہ صدیقیت پر فائز ہونے والے اولیاء کرام اسی لیے دوسرے اولیاء پر فضیلت رکھتے ہیں کہ وہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ مرتبہ صدیقیت پر فائز ہونے والے امت میں بعض جلیل القدر اولیاء کرام ہوئے، ان میں مشہور اور رفیع الدرجات ایک بستی سیدنا حضرت غوث الثقلین شیخ محمد الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی محبوب سہماں قطب ربانی قدس سرہ کی بھی ہے۔

مت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بکثرت صدیقین گزرے ہیں۔ سب سے بہتر اور افضل خلیفہ اول رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس لیے اُن کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ رتبہ بعض عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق فرمایا ہے:

وَأَمَّا صِدِّيقٌ فَسَدِّيقٌ
اُن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔

صدیقیت سے چار تہ شہادت ہے۔ شہید کی مشہور تعریف یہ ہے کہ جو شخص علما رتبہ شہادت | کلمۃ اللہ کے لیے جان دے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا تھا کہ "اے رسول کریم! کوئی شخص مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی عزت و تہر کے لیے، اس میں فی سبیل اللہ کام کرنے والا کون ہے؟" سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ اَنْفِيَا
جو مقتل کرے اس شخص سے کہ اللہ تعالیٰ کا

فہو فی سبیل اللہ ہے
کلمہ جو بوجہ سے تو وہ اللہ ہی کیلئے لڑنے والا ہے

دوسرے مقام پر حدیث شریف میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے خود دریافت فرمایا کہ:

"سے صحابہ! تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟" صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں مارا جائے۔"

سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بنا پر تو میری امت کے لوگ بہت کم ہوں گے جن کو شہید کہا جائے۔

"بلکہ جو بھل کر مرے وہ شہید، جو کسی چیز سے دب کر مرے شہید، پانی میں ڈوب کر مرے شہید، طاغون سے مرے شہید، مہیضہ سے موت واقع ہو شہید، بچہ کی ولادت کے ہونے میں عورت کا انتقال ہو جائے شہید، غویہ کے مرض میں انتقال کر جائے وہ شہید" ہے

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ:

"جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے شہید، جو عورت و آبرو کی حفاظت میں مارا جائے شہید جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے شہید" ہے

۱۔ دکر - ایف جہاد - کتاب الجہاد - باب من قتل من کل کلمۃ - ص ۳۹

۲۔ نسائی - ص ۲۶۱ - کتاب الجہاد - ص ۲۶۱ - ص ۲۶۱

۳۔ ترمذی - ص ۱۰۰ - ابواب الدیات - باب ما جاء من قتل دون ما به النحر - ص ۱۰۰

مسلك ارباب حق

ایک موقع پر حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبلِ اُحد پر جلوہ افروز تھے اور آپ کی معیت میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ پہاڑ میں لرزہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلِ اُحد پر ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا :

”أُحد قائم وساکن رہو، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید“۔^۱

نبی کے لفظ سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پر نور مراد تھی۔ صدیق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے اور دو شہید سے حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد تھے۔ حالانکہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس وقت تک شہید نہیں ہوئے تھے۔

ان تمام احادیثِ مبارکہ پر نظر فرماتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبِ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ”فتح العزیز“ میں لکھا ہے کہ ”شہید وہ مومن ہے جو ہر وقت اپنا سرِ تھیلی پر لیے پھرے اور رضائے الہی کی خاطر اسے جان دینے سے بالکل تامل نہ ہو۔“

وبال دوش ہے مں ناتواں پہ سر لیکن

لگا رکھا ہے ترے جنسر و سناں کے لیے

یہ رتبہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو دنیا کو اپنی نظر میں حقیر اور آخرت کو وقیع سمجھ چکا ہو، رضائے الہی کے مقابلے میں اسے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے اقارب کی کوئی حقیقت نہ معلوم ہوتی ہو۔ ————— عموماً حضراتِ محابہ عنفام رضی اللہ عنہم اور خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی کا یہی حال تھا۔

دولت و شوکت و ثروت سے گزر جاتے تھے

وقت جب آتا تھا اسلام پہ مہ جلتے تھے

الغرض شہید کی روح مبارک کو روحِ صدیقی کا قرب ہوتا ہے، لیکن روحِ نبوت سے اسے وہ

۱۔ ترمذی شریف جلد ۲۔ باب المناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ص ۲۱۰

۲۔ اس بے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم کب فرمایا تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے اس عام سے تشریفے جانے کے بعد شہید ہوں گے، تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی جو آپ کے وصال کے بعد حق ثابت ہوئی۔ ۳۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم حضراتِ شہد میں ہیں۔ ۴۔ بل سنت و جماعت کا جماع اور عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ اس حضراتِ ذویِ رحم سے افضل ہے۔

مسکِ اربابِ حق

وابستگی حاصل نہیں ہوتی جو صدیق کو حاصل ہوتی ہے۔

مرتبہ صالحیت شہادت سے نچا مرتبہ صالحیت کا ہے۔ صلح وہ بزرگ ہے جو احکامِ الہی کی پابندی کرے، کبار سے پرہیز کرے۔ لیکن اس کی روح کو وہ مراتب حاصل نہ ہوں جو صدیق و شہید کو حاصل ہوتے ہیں۔ علمائے کرام اور صوفیہ عظام علیہم الرحمۃ نے یہ ترتیب قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ سے حاصل کی ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالْقِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے وہ
ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ
نہی میں صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں اور یہ
بہترین رفیق ہیں۔

اس مبارک آیت سے جس طرح ترتیب ولایت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی رفاقت اور محبت کی خوبی و حسن بھی واضح ہوتا ہے اور مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ معیتِ خاصانِ خدا ایک نعمتِ عظیمہ ہے۔ جس کی بنا اطاعتِ الہی اور اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ قربِ خداوندی جس کی طلب ہر دیندار کے دل میں ہے اس کا بہترین اور صحیح ذریعہ یہی ہے کہ ان چار گروہوں میں سے کسی ایک کی رفاقت نصیب ہو۔ — راہِ صواب طے کرنے کے لیے رفیقِ سفر کی ضرورت ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ :

الرَّفِيقُ نَشَةُ الظَّلِيقِ
بیچ چیز سے خود بخود چپیز سے نشہ
بیچ آہن خود بخود تیغ نشہ
مولوی ہرگز نشہ مولائے روم
تا غلام شمس تبریز نشہ

مطلب پہلے رفیق تلاش کرو پھر راہ
مطلب کوئی چیز خود بخود چپیز نہ بنی
کوئی لودا خود بخود تلوار نہ بنا
مولوی روم کے آقا نہ ہوئے
جب تک شمس تبریز کے غلام نہ ہوئے

ولی کی تعریف اور اس کے مراتب کا ذکر مقصود ہے۔ — ولایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ولایتِ صفری۔ دوسری ولایتِ کبریٰ۔

لہٰذا صالح سے مراد عام، دلیار کرام ہیں جن حضرات صدیقین اور حضرات شہداء کے بعد ان کا مرتبہ ہے۔

۱۔ مشہور عالم و ماریون صاحبِ مشنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ

۲۔ سلطان العارفین حضرت شیخ شمس تبریز قدس سرہ حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شیخ طریقت ہیں۔

مسلك ارباب حق

”نفحات الانس“ میں عالم ربانی و عارف کامل حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ **ولایت صغریٰ** نے تحریر فرمایا ہے کہ ولایت دو قسم کی ہے۔ ایک ولایت صغریٰ جو ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے، قرآن عظیم میں ہے کہ :

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ
اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا ان کو تاریکی سے نور کی طرف لاتا ہے۔

دوسری ولایت کبریٰ جو مخصوص بندوں کو عطا ہوتی ہے، تقویٰ طہارت، عبارت ریاضت، مجاہدات کے ساتھ ساتھ روحانی لطافت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کے انکشافات عام طور پر صحیح ہوتے ہیں۔ اس کو حدیث شریف میں بشریٰ اور رویہ صالح سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ انکشاف بعض اوقات اس قدر ترقی پا جاتا ہے کہ اس کے لیے نیند کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیانات میں بعض مقامات پر مذکور ہے کہ :

بَيْنَ الْيَوْمِ وَالْيَقْظَةِ ۝ مطلب نیند اور بیداری کے درمیان

اسی کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے حضرات صوفیہ برحق رحمۃ اللہ علیہم میں مراقبہ کا طریقہ جاری ہے۔ **مراقبہ** اسے کہتے ہیں کہ معنی دنیا سے دل کو ہٹا کر اس امر کا انتظار کرنا کہ مولیٰ تعالیٰ جل شانہ وعلم نوالہ کرم کی نظر سے دیکھ لے اور اس کے انوار و تجلیات کی بارش شروع ہو جائے۔ اس

صلہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی بڑے جید عالم اور مال نسبت بزرگ تھے صاحب تصانیف تھے۔ آپ کی مشہور تصنیف ”شرح جامی“ درس نظامی میں شامل ہے جو طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ جو اب کتاب ہے۔ اور دوسری کتب جیسے نفحات الانس، شرح نصوص الحکم، الدرر الفاخرة فی تحقیق مذهب الصوفیہ، رسالہ فی وحدۃ الوجود وغیرہ کثیر تصانیف ہیں۔ آپ کا کلام نہایت عارفانہ ہے مشہور نقشبندی بزرگ حضرت خواجہ عبد اللہ احقر قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کی ولادت اصفہان کے ایک محلہ دشت میں ۲۳ شعبان ۸۱۴ھ میں ہوئی۔ بعد میں اصفہان سے خراسان کے قصبہ بام کو جائے سکونت بنالیا تھا اس کے بعد ہرات تشریف لے گئے۔ ۸۹۸ھ کو شہر ہرات میں دو ماہ پانچ روز احوال صحت میں ۳۳۳-۳۳۸ھ مندرجہ ذیل عبارت خاتم المحدثین سند المحققین حضرت ملا امیر نور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک ”بین النوم واليقظان“ کے ذیل میں یوں بیان فرمائی ہے کہ واعلم ان هذا حال في الانبياء عليهم الصلوة والسلام يشبه الكشف في الاولياء و انهم يرون في هذا الحال يقظة ما زاء في الرؤيا ويعبر فيه الحال بين النوم واليقظة۔ فیض الباری علی صحیح البخاری جلد ۴

کتاب بدو الخلق۔ باب ذکر الملئکہ۔ قولہ وانا نحن الصافون۔ ص ۶

مراقبہ کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

مجاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت کرے۔ ریاضت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود خود خواہ خواہ مجاہدہ، تکالیف شرافت برداشت کرے، بلکہ حق پرست، صالح، پابند شریعت، طہرہ، مشد کان اور واقف کار کی تعلیم و متعین کے مطابق کرے۔

۱۔ مکاشفہ مراقبہ مجاہدہ اس تینوں کی معصل تدبیحات کا ترجمہ ات صوفیہ برحق علیہ الرحمہ نے اپنی تصانیف میں بیان فرمائی ہیں حضرت امام غزالی، حضرت امام ربانی، محمد رائف تالی رحمۃ اللہ علیہا وغیرہ بیت سے شاخ اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ "احیاء العلوم" اور "مکتوبات شریف" میں ان چیزوں کو بیاں کیا ہے خود حضرت مرصع قدس سرہ مسکب ارباب حق نے بھی اپنی تصنیف الطیف فیوضات وزیر یہ، میں مختلف مکر جامع مدار میں ان کی تدبیحات پیش کی ہیں۔ (ملاحظہ ہو فیوضات وزیر یہ ص ۲۹-۲۸-۱۲۷، مطبوعہ ۱۹۱۲ء، ناشر مکتبہ وزیر یہ، انگریزی باغ رام پور)

علم تصوف یسافن حقائق سے نہیں حال سے تعلق رکھتا ہے، مکاشفہ مراقبہ اور مجاہدہ یہ سب چیزیں روحانیت ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جتنے حضرات صوفیہ برحق علیہ الرحمہ گزرے ہیں سب ان چیزوں کو مانتے تھے اور مکاشفہ مراقبہ اور مجاہدہ کے ذریعہ ان کے غوس قدسیہ اور روحیات، انہی کاموں میں جایا کرتے تھے۔ روحانی لطافت ان چیزوں کے ذریعے صوفی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ دھویں بھری کے یک بہت پسند ٹولف اولاد علی مودودی صاحب نے اپنی تالیف "تجدد احیاء دین" وغیرہ میں تصوف اور ان چیزوں کا ایک مذاق ڈرایا ہے کہ وہ خود جمہور اہل اسلام کی نظروں میں مذاق کا موضوع بن گئے، حق پرست انسان دنیا سے جو کسی چیز سے پوری طبع واقع ہو اور پھر اسے سب سے کرے اور اس پر قلم، ٹھائے محض کسی چیز کا کوئی اس سے انکار کرے کہ وہ چونکہ خود واقع نہیں یہ عقل و دیانت دونوں کے خلاف بات ہے پھر ایک بات قابل ذکر ہے کہ مودودی صاحب فرماتے تھے کہ میں جمعیت خود جہ سید قطب، لدین مودودی جنتی قدس سرہ کی اولاد میں ہوں، جمعیت خود جہ سید قطب الدین مودودی جنتی کلسہ جنتیہ کے اکابر شیوخ میں سے ایک کامل ترین شیخ اور ولی محترم میں ان کی نظروں نسبت کرے ولایت اکابر کی باتوں کو نہ سمجھ سکے اور نہ کچھ سکے کی وجہ سے ان چیزوں کا مسواڑا ہے بوسہ در زیادہ قابل تعجب ہے۔ افسوس صد افسوس۔

بات یہ ہے کہ آج کے جدید حضرات مادہ پرست ہیں ان کی نگاہیں بس ظاہری پر رشتی ہیں وہ روحانیت سے مکمل غافل ہوئے ہیں۔ اصل روحانیت اپنے ایمان کی کاملیت کی وجہ سے سے شہ کے نور سے پریشی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرات کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔

جماعت یکا نکلس سے شری بھی بات کہی ہے کہ وہ باسیہ قانونی مسلمان صدر میں ہیں و صاحب کاشمیر ان میں موجود نہیں۔

عقائد متعلقہ بہ جنات

قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی لاتعداد نصوص سے یہ امر ثابت ہے کہ ایک قوم جو ہماری یعنی انسان کی نظروں سے غائب ہے اور ان کی پیدائش آتش (آگ) سے ہوئی ہے، ان کا وجود انسانوں کے پہلے زمین پر تھا۔ اس قوم کو جنات کہتے ہیں۔ قوم جنات بھی شریعت اور اس کے احکام کے ساتھ مکلف ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات دونوں کے رسول ہیں | جس طرح انسانوں کے نبی بنا کر اللہ رب العزہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اسی طرح جنات کے لیے بھی آپ کو ہادی و رہنما بنایا گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الثقلین بھی ہے۔

جنات کو صورتیں تبدیل کرنے کی قوت حاصل ہے | اس قوم جنات میں مذکر (مرد) مؤنث (عورت) بھی ہوتے ہیں، ان میں شادی بیاہ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے قوم اجنہ کو صورتیں بدلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جس طرح ملائکہ عظام (فرشتوں) کو یہ قوت حاصل ہے۔

جن لڑکی کا انسانی لڑکے سے نکاح جمہو ائمہ کے نزدیک صحیح نہیں | اس قوم جنات کی لڑکی اگر بشکل انسان کسی آدمی سے نکاح کرنا چاہے تو جمہور حضرات ائمہ کرام اور احناف علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔

جن لطیف شی ہے اس کے اثر سے حفاظت کا ذریعہ مؤدتین ہیں | جن بدن انسانی میں اپنی لطافت کی وجہ سے

بھی سرایت کر جاتا ہے۔ قرآن عظیم اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، اسی کو آسیب کا اثر کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو آسیب کا اثر ہو جائے تو اس کے دفعیہ کے لیے "قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" کی پوری سورۃ اور "قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" کی پوری سورۃ یہ دونوں مبارک سورتیں پڑھ کر بدن پر دم کر لی جائیں، لیے

بھی ان سورتوں کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لینا بہت بہتر عمل ہے۔

ضروری تنبیہ | بعض عورتیں مکروفریب کے طور پر اپنے کو آسیب زدہ ظاہر کرتی ہیں اور ان کا مقصد اپنے گھروالوں یا غیروں پر اثر قائم کرنا ہوتا ہے۔ بعض عورتیں نسوانی امراض میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان پر بے ہوشی یا اختلاج قلب کا دورہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بیمار اور بیمار دار دونوں کو آسیب کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یقینی طور پر جن کا اثر سمجھ کر تعویذ گنڈے شروع کر دیئے جاتے ہیں۔

جیسے قرآن اور حالات ہوں ویسے ہی تدابیر ہونی چاہئیں | بعض مقامات پر فی الواقع جن قرآن اور علامات سے سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے اور اسی کے مطابق تدبیر اور علاج کرنا چاہیے۔ مکروفریب کا علاج خسن تدبیر اور بہتر تعلیم و تربیت ہے۔ امراض کا علاج دوائیں ہیں جو معتبر تجربہ کار طبیب اور ڈاکٹر کے ذریعے استعمال کرائی جاتی ہیں۔

جنات کا اصل علاج | اگر کسی آدمی پر فی الواقع جن کا اثر ہو جائے تو اس کا اصل علاج قرآن عظیم کی آیات مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں۔

عقائد متعلقہ تعویذات

کلمات متبرکہ صحیحہ سے کام لینا جائز ہے۔ خواہ قرآنی ہوں یا ماخوذ از احادیث شریفہ یا دوسرے کلمات طیبات۔ لیکن کلمہ کفر اور کلمہ شرک قطعاً نہ ہو اور ایسا مبہم کلام بھی نہ ہو جس کے معنی ہی معلوم نہ ہوں۔

کلمات طیبات کے ذریعے علاج | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کلمات مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی کلمات مبارکہ علاج کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ ”حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی کلمات مبارکہ لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالے ہیں“۔ جس آدمی کو تعویذ کا صحیح طریقہ آتا ہو اور وہ

شریعت مطہرہ کے مطابق تعویذ کرتا ہو اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ ”حضرات صحابہ عظام رضی اللہ عنہم نے یہ اجرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں حاصل کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔“

۱۔ یہ عبارت اس حدیث شریفہ کا خلاصہ ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغث علی نفسه فی المرض الذی مات فیہ بالمعوذات۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب الطب۔ باب الرقی بالقرآن والمعوذات ص ۸۵۴

۲۔ فکان عبد اللہ بن عمر و یلقنہما من بلغ من ولده ومن یبلغ منہم کتبہا فی صک ثم علقہا فی عنقہ ہذا حدیث حسن غریب۔ ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب الدعوات ص ۱۹۱۔ ۳۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ناشا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حق من اعیان العرب فلم یقروہم فینما ہم کذا لک اذ الشی سید او تک فقالوا ہل معکم دواء اور ین فقالوا نعم انکم لم تقرونا ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلاً فجعلوا ہم قطعاً من الشاء فجعل یقرأ بام القرآن وجمع بزاد ویتقل قبراً ما تو با شاء فقالوا الا ماخذہ حتی نسل ایسی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوہ فغضبک وقال ما ادراک اتہا رقیہ عنذہا وافرہوا لی بسنم۔

بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب الطب۔ باب الرقی بالقرآن والمعوذات ص ۸۵۴

مسلب ارباب حق

آیت کریمہ کا ختم شریف جسے ختم پونس بھی کہتے ہیں، جائز ضروریات اور مقاصد حقہ کے لیے پڑھنا اور پڑھنا صحیح ہے اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ علامہ شامیؒ نے اپنی کتاب ”رد المحتار“ میں لکھا ہے۔

بعض جہال مسلمان اس تعویذ گنڈے کے نجومیوں، جادو گروں کے عملیات کرانا جائز ہے | سلسلے میں نجومیوں اور رتالوں سے مدد

لیتے ہیں، یہ طریقہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت ممانعت فرمائی ہے۔^۱ بعض لوگ جادو گروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے بلکہ اس میں کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

۱۔ حدیث شریف ہے۔ من اتی عرافا فساء عن شئ لم تقبل لہ صلوٰۃ اربعین لیلة

مسلم شریف۔ جلد ۲۔ کتاب السلام۔ باب تحریم الکہانۃ واتیان الکہان ص ۲۳۳

عقائد متعلقہ بہ ہمزاد

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی ولادت کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ کا اثر سیدھی جانب اور جن کا اثر بائیں جانب ہوتا ہے۔ فرشتہ اچھے اور بہتر عمل کی ترغیب دیتا ہے، اور جن بری باتوں کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہمزاد جن بڑی خوابیں دکھا کر بھی انسان کو پریشان کرتا ہے۔^۱

بُری خوابیں دیکھے تو یہ عمل کرے | آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بُری خوابیں دیکھے تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ کر بائیں طرف تین بار پھونکے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ان خوابوں کی مضرت سے محفوظ رہے گا۔^۲

بعض لوگ عملیات کے ذریعے ہمزاد جن کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ کوشش صحیح اور **تنبیہ** | معتبر شرعی ذریعہ سے ہو اور مقصد یہ ہو کہ بُرے خطرات سے محفوظ رہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن تابع بنانے کا مقصد اگر غیر شرعی ہو یا مقصد دنیاوی کاموں میں کامیابی ہو تو کسی طرح مناسب نہیں بلکہ کم ظرف آدمی اپنے کو صاحبِ کرامت تصور کر لیتا ہے اور لوگ اس کی بزرگی کا گمان کر کے اس کو اپنا پیرو مرشد بنا لیتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔

^۱ مشکوٰۃ المصابیح - باب فی الوسوسۃ - الفصل الاول - ص ۱۸

^۲ مسلم شریف - جلد ۲ - کتاب الرقیا - ص ۲۴۱

عقائد متعلقہ بہ بلیات خدیشہ

عربی زبان میں جس کو جن اور فارسی میں پرہی کہتے ہیں، ہندی زبان میں اس کا نام بھوت ہے بعض نے نفوس خبیثہ کو بھوت کہا ہے۔ اس چیز میں بھی زائد تعلیلات اور توہمات کو دخل ہے۔ اصل حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اگر فی الواقع کسی مقام پر کوئی اثر ہو تو وہ بلیات کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے دفعیہ کا علاج میں نے فیوضات وزیریہ کے حصہ عملیات میں تحریر کر دیا ہے اور حفظ ماتقدم کے لیے ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت آیۃ انگڑسی پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لینا کافی ہے۔

اے اگر قرآن اور ملاقات سے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص پر آسیب یا جن کا اثر ہے تو پوری سورۃ جن پڑھ کر دن میں ایک بار اس کے بدن پر دم کی جائے جب تک یہ اثر ختم نہ ہو جائے اس وقت تک عمل کیا جائے اور کسی کا غلہ پر سورۃ الحمد شریف لکھ کر اس کے نیچے یا ذالفع البلیات میں مرتبہ لکھا جائے پھر جن زدہ کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ پروردگار عالم نے چاہا تو اثرات خبیثہ دفع ہو جائیں گے (ان شاء اللہ تعالیٰ)

فیوضات وزیریہ۔ حصہ عملیات ص ۲۰۹ مطبوعہ ۱۴۰۲/۱۹۸۲ء

ناشر مکتبہ وزیریہ۔ انگوری باغ۔ رام پور ۲۲۳۹۰۱

عقائد متعلقہ سحر

عربی زبان میں جس کو سحر کہتے ہیں، اردو میں اسی کا نام جادو ہے۔ سحر اسی شئی کا نام ہے جس کے ظاہری اسباب نہ ہوں، مخفی تدابیر سے کام کیا جائے۔ فن ”نیر نجات“ (مداری کا کھیل) اسی سحر کی ایک قسم ہے۔

جادو کا علاج معوذتین ہیں۔ بعض لوگ اپنی چالاکی سے ایسا فریب اور مکر کرتے ہیں کہ لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں کچھ لوگ منتر پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر (جادو) کیا گیا تھا، جس سے وقتی طور پر نسیان (بھول) کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سحر کے ازالہ کے لیے ”معوذتین“ یعنی قل أعوذ برب الفلق اور قل أعوذ برب الناس کی آخری مبارک سورتیں نازل فرمائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سامی اس سے مکمل صحت یاب ہو گیا تھا۔ صبح و شام ان دونوں سورتوں کا تین تین مرتبہ پڑھ کر بدن پر دم کر لینا سحر سے حفاظت اور دفعیہ کے لیے مفید ہے۔

سحر کا عمل کفریہ و شرکیہ ہے | اس سحر کا سیکھنا اور عمل کرنا حرام و ناجائز ہے، بلکہ بعض اوقات کفر و شرک کا قوی خطرہ ہے۔

عقائد متعلقہ سورج و چاند گرہن

ہر سال ایک بار سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق قدیم زمانے سے مختلف توہمات تھے اور اب بھی ہیں۔

گرہن قادر مطلق کی قدرت کی عبرت خیز نشانی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس قدر ثابت ہے کہ جہاں قدرت قادر مطلق جل شانہ و علم لوا کی اور بے شمار نشانیاں ہیں، اسی طرح قلیل الوجود اور عبرت خیز یہ بھی مخصوص علامت ہے۔ چمکتے ہوئے سورج و چاند کو جس طرح وہ تیرہ و تاریک کر سکتا ہے۔ اسی طرح چراغ حیات کو بجھا بھی سکتا ہے۔ شیخ اور عزت دار زندگی ذلت کی سیاہی سے بدل سکتا ہے۔ چمکتی ہوئی دولت کو چھین کر افلاس اور محتاجی کے اندھیرے میں پہنچا سکتا ہے۔ اقتدار کے عروج کو پستی سے بدل سکتا ہے۔

حدیث شریفین میں وارد ہے کہ گہن کے وقت صدقہ اور خیرات کرو، غلام آزاد کرو، نماز پڑھو، گرہن کے وقت نماز و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورج گرہن کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ البتہ چاند گرہن کے وقت کی نماز فردا فردا پڑھی جائے۔ طریقہ نماز فقہ کی کتب میں مفصل مذکور ہے۔

ہندوستان میں غلام کی آزادی کا نو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ خیرات اور نماز کا اہتمام ممکن ہے لیکن افسوس ہے کہ اہل اسلام ان دونوں چیزوں میں کابل الوجود سست اور بے پرواہ ہیں۔

لے یہ عبارت ان دو احادیث شریفین کا مفہوم ہے: ان الشمس والقمر یتان من آیات اللہ لایخسفان لموت احد ولا یمیتا تا فاذا رآتیم ذالک فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا۔ بخاری شریف جلد ۱۔ ابواب الکسوف۔ باب الصدقۃ فی الکسوف ص ۱۴۴۔
”لقد ارانى صلی اللہ علیہ وسلم العتاقۃ فی کسوف الشمس“

بخاری شریف جلد ۱۔ باب من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس۔ ص ۱۴۴

عقائد متعلقہ بہ فِلاک

قدیمی فلسفہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان ^۹نور میں اور آپس میں پیاز کے چھلکے کی طرح ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ اس زمانے میں جس فلسفہ کا چرچا ہے اس میں آسمان کے وجود کا مکمل انکار کیا جاتا ہے جو اسلام کے منافی ہے۔

اہل اسلام حکمت الہی اور فلسفہ اسلامی کو مانیں | ہم مسلمانوں کو حکمت الہی اور فلسفہ اسلامی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن عظیم اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے یہ امر بدیہتہ ثابت ہے کہ آسمان ساتہ میں اور ہر آسمان میں خلائی ربانی آباد ہے یعنی ملائکہ عظام اور وہ خداوند قدوس کی عبادت میں مشغول ہیں۔

آسمانوں پر لوح و قلم عرش و کرسی ہیں | ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا کافی فاصلہ ہے۔ آسمانوں پر لوح و قلم عرش و کرسی ہیں جن کے حالات دوسری کتب میں مفصل مذکور ہیں۔

جنات کا فرشتوں کی باتوں کا سننا اور کھیر کا ہنوں کو خبر دینا | جنات آسمان کے قریب ضرور پہنچتے ہیں اور ملائکہ عظام کی باتیں سن کر دوسرے جنات کو بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ باتیں انسانوں کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں جن کو عربی میں کاہن کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کاہنوں کے معتقد ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی خبروں میں اگرچہ جھوٹ بہت شامل ہوتا ہے، لیکن بعض اخبار صادق ہوتی ہیں۔

مقربانِ بارگاہِ الہی اور کاہنوں میں بڑا فرق ہے | یہ کاہن قوم خیر کے کاموں سے مکمل محروم ہوتے ہیں، دروغ گوئی ان کی عادت میں داخل ہے۔۔۔۔۔ حضراتِ خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی صادق القول، معتبر اور غیر

مسلكِ اربابِ حق

کے کاموں کے مکمل عادی ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے حضراتِ خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی اور کاہنوں میں۔ حضراتِ اولیاءِ کرام کی ارواحِ مقدسہ کا تعلق ملائکہ مقربین کی پاک اور نورانی ارواح سے ہوتا ہے۔ اور کاہنوں سے ناپاک شیطین اور جنات کا تعلق ہوتا ہے۔ دونوں باتوں پر قرآنِ عظیم شاہد ہے۔ مقبول بندوں کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَالْأُشْرُؤُا بِأَجْنَحَتِهِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوَعَدُونَ ۝

بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر صراطِ مستقیم پر قائم رہتے ہیں ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خوفِ زدہ نہ ہو اور نہ غم کرو اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مژدہ سنو ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔

نامقبول بندوں کے لیے ارشادِ ربانی ہے کہ :

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

کیا میں بتاؤں کہ شیطین کا کس پر نزول ہوتا ہے وہ ہر مکار اور گناہ گار پر نزول کرتے ہیں۔

کاہنوں سے میل جول سخت ممنوع ہے | شہ بیتِ مطہرہ میں کاہنوں سے میل ملاپ رکھنا بہت سخت ممنوع ہے۔ جس طرح جادو گردوں اور سحرچیوں سے صحبت رکھنا ناجائز ہے اسی طرح کاہنوں سے بھی میل جول رکھنا ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت موجود ہے۔

اچھی صحبت اللہ کی نعمت ہے | الغرض اچھی صحبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بری صحبت سخت مضر ہے۔ دنیاوی ضرورتوں اور مجبوریوں میں ہر شخص سے ملا جائے اور بد اخلاقی کسی سے نہ کی جائے۔ لیکن قلبی تعلق اور دلی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص بندوں سے ہی ہونا چاہیے۔

عقائد متعلقہ بہ حرکت زمین و فلک

قدیمی فلسفہ میں یہ چیز مسلم تھی کہ آسمان متحرک ہے اور زمین ساکن۔ اس زمانے میں جس فلسفہ کا رواج ہے اس میں یہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں اور زمین متحرک ہے۔

آسمانوں کا وجود ثابت، زمین و فلک کی حرکت یا سکون کا ذکر نہیں | اسلام نے اس مسئلہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں

فرمایا، البتہ آسمانوں کا وجود اسلام میں ضرور ثابت ہے۔ اس کی حرکت کا کوئی ذکر قرآن کریم یا احادیث نبی کریم اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ اسی طرح زمین کا سکون یا حرکت بھی شریعت مطہرہ میں مذکور نہیں۔

تنبیہ | عالم میں بے شمار چیزیں ہیں اور اسی طرح ان کی کیفیات و حالات بھی بے گنتی ہیں عقائد کی تصحیح اور اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے جن چیزوں کا بیان کرنا ضروری تھا، اس کا ذکر

قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ اور جس شے کی ضرورت نہ تھی اس کا ذکر بے سود تھا۔ البتہ محدود شریعت میں رہ کر حکمت و فلسفہ کی جس قدر ترقی کی جائے، اسلام میں ممنوع نہیں، بلکہ آقائے دو عالم ارواح فداء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ ترقی کی ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارک میں وارد ہے کہ:

اَلْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ نَحْيَتْ مَطْلَبُ حِكْمَتِ كِبَاتِ مَوْنِ كِشْدَه جِزِيَه۔ پس

وَجَدَ هَافُوْهُوَ اَحَقُّ بِهَا لِه جہاں اس کو پالے وہ اس کا حقدار ہے۔

عقائد متعلقہ کوکب

کوکب جمع کوکب کی ہے۔ کوکب ستارہ کو کہتے ہیں۔ ستاروں کی گنتی نہ کسی نوٹسفی حیثیت سے معلوم ہے نہ شریعت مطہرہ میں اس کا ذکر ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔

قدیم فلسفہ میں یہ مذکور ہے کہ ستارے آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ جدید فلسفیانہ تحقیق یہ ہے کہ آسمان کا وجود ہی نہیں جس کی عقلاً، طبعاً و شرعاً کسی طرح کوئی دلیل نہیں۔

جدید فلسفی یہ کہتے ہیں کہ جب آسمان کا وجود نہیں تو اس میں جڑے ہوئے ہونے کا کیا مطلب؟ بلکہ فضا اور خلا میں بے شمار ستارے بکھرے ہوئے ہیں۔

قرآن عظیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: اسلام نے ستاروں کے جڑے ہوئے ہونے کے متعلق کوئی صراحت نہیں کی نہ اسلام نے ستاروں کے لیے آسمان متعین کیے ہیں البتہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وَجَعَلْنَا قُورُوسًا لِلشَّيَاطِينِ
جائیم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی اور ان چراغوں کے ذریعے شیاطین کو ہنکالا۔

آسمان کا ستاروں سے مزین ہونا اور شیاطین کو ان کی مدد سے ہنکالا جانا اس آیت مبارکہ میں پہلے آسمان کا ستاروں سے مزین ہونا تو ضرور معلوم ہوتا ہے لیکن آسمان میں ستارے جڑے ہوئے ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کو ان ستاروں کی مدد سے ہنکالا بھی جاتا ہے۔

قتبیس پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر ملائکہ عظام (فرشتوں) کی گفتگو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جو مل جاتا ہے وہ کاموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔

لے جدید فلسفہ کا نظریہ کہ فضا اور خلا میں ستارے بکھرے ہوئے ہیں اس صحت کے لیے اسلام کی تحقیق کے مطابق ہے جمہور اہل اسلام کی تحقیق کو پیش کرتے ہوئے مدارک التدریل و حقائق التاویل میں آیت کریمہ کُلُّ شَيْءٍ فَلَاحٌ يُسْمَخُونَ کے تحت امام جلیل علامہ ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی فرماتے ہیں: والجمہور علی ان الفلاک موج مکفوف تحت السماء تجرد فیہ الشمس والقمر (یاقی المصطفیٰ)

سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے بعد ہی ہوئی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ستاروں کا ٹوٹنا معلوم تو ہوتا ہے۔ کیا واقع میں بھی ایسا ہے یا نہیں۔ اس کی تحقیق فلسفہ طبعی میں ہے۔
احکام الہی اور فرامین نبوی ہی اصل ہیں | مسلمانوں کو رہنمائی کے لیے دین اسلام کی ضرورت ہے، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی اصل اور مقدم ہیں۔ انہیں فلسفیانہ بحث کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کی طولانی بحث کو قرآن عظیم اور احادیث شریفہ میں مُصرّح نہیں کیا گیا۔

عصرہ سے سائنس دانوں کی تحقیق اخبارات و رساکن میں آرہی ہے کہ مریخ میں آبادی ہے۔
تنبیہ۔ اول اول تو یہ خیال کیا گیا کہ چاند میں مخلوق آباد ہے اور وہاں آباد ہونے کی کوششیں بھی کی گئیں، بعد میں سائنس دانوں کی تحقیق یہ سامنے آئی کہ چاند میں کوئی آبادی نہیں۔ یہ امور اب تک بدایتہ بلا اختلاف ثابت نہیں۔ ہمیشہ اس کے متعلق آراء کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہ معلوم آئندہ کی تحقیق سے کیا انکشافات ہوں۔

ستاروں میں آبادی کی نہ نفی ہے نہ اثبات | اسلام نے ستاروں میں آبادی کی نہ نفی کی ہے اور نہ اثبات، بلکہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ:
 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
 (اے رسول) تمہارے رب کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

خلائی کی کثرت کا علم | اس آیت مقدسہ سے خلائی کی کثرت تو ضرور معلوم ہوتی ہے لیکن خلائی کی تعداد اور مقامات کی کوئی تعین معلوم نہیں ہوتی۔
 آسمانوں میں، جنت میں اور دوزخ میں آبادی کا ذکر ضرور آیا ہے۔ لیکن ستاروں میں آبادی کی بحث نہیں کی گئی۔ جس شے کی واضح طور پر تحقیق ہو جائے، اس کے ماننے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
 (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

آسمان زمین کی اشیاء کی تحقیق سہل نہیں | آسمانی اشیاء کی تحقیق جس طرح سہل نہیں، اسی طرح زمین اور اس کی آبادی کی تحقیق بھی کوئی آسان کام نہیں۔ جغرافیہ کے ماہرین، قدیم زمانہ سے کرۂ ارض کی تحقیق کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں تیز رفتار سواریاں اور ناپ تول کے جدید ذرائع بکثرت موجود ہیں۔ اس لیے بہت سے واقعات اور

حالات کا انکشاف ہو گیا ہے جو پہلے نہ تھا، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں اب تک گوشہ خفا میں ہیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے حضور سید الاولین
 والآخرین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اور وہ شرع میں وضاحت کے ساتھ ثابت
 رہیں ان پر عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ حکمت و فلسفہ سے اس کا ثبوت ہو یا نہ ہو۔

علامات قیامت

یا جُوج و ماجُوج | یہ ایک انسانی قوم ہے جس کو ”مفسرین کرام“ نے یافت بن حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد بتایا ہے۔ پہاڑوں کے پرے پر جماعت آباد ہے، قیامت کے قریب اس کا خروج ہوگا اور زمین پر قسم قسم کے فساد برپا کریں گے۔

ایک عرصہ تک بے دین قومیں اس جماعت کا انکار کرتی رہیں لیکن اب جغرافیہ کی تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ قوم یوگاماگا ہے، جو فی الواقع پہاڑوں کے پرے آباد ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد درباری ہے کہ:

إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

بے شک یا جوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔

علامات قیامت میں سے دجال بھی ہے۔ وہ ایک انسان ہے جس کا خروج آخری زمانے میں ہوگا۔ اس کے مخاسد بڑے عبرت انگیز اور ہولناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قوتیں حاصل ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خلائق کو دھوکا دے کر اپنی خدائی منوائے گا اور خلائق اس کے دام گمراہی میں پھنس کر دولت ایمان اور طریقہ اسلام سے محروم ہو جائے گی۔ ہاں جس پر خدائے تعالیٰ کا کرم ہوگا محفوظ رہے گا۔

”رسول النور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ دجال فتنہ سے پناہ مانگیں۔ اس دجال کے ہلاک کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوں گے۔ ہم اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان پر بقید حیات ہیں اور ان کا نزول قریب قیامت ہوگا۔

نزل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام | قادیانی اور بہت سے مغربیت زدہ افسر اذ نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس قدر طویل حیات خصوصاً آسمان پر انسان کے لیے ناممکن ہے۔

جمہور اہل اسلام عیسیٰ علیہ السلام کی حیا اور ان کے نزول کے قائل ہیں | لیکن جمہور اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ

الصلوة والسلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کے نزول کے بھی قائل ہیں۔

طویل حیا بظاہر عادت کے خلاف لیکن قادر مطلق کی قدرت کے خلاف نہیں | بظاہر کسی انسان کا اس قدر دیر تک

زندہ رہنا عادت کے ضرور خلاف ہے، لیکن قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے قطعاً خلاف نہیں۔

حضرات ملائکہ عظام علیہم السلام عرصہ دراز سے بقیہ حیات ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام — (ملک الموت) عالم بھر کے انسانوں کی ارواح قبض کر رہے ہیں اور خود بفضلہ تعالیٰ سالم ہیں — جس باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام نیز دیگر تمام ملائکہ عظام کو زندہ رکھے، تو کیا وہ کسی انسان کو دیرینہ زمانے تک زندہ نہیں رکھ سکتا؟ کیوں نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے۔

ادنیٰ، اعلیٰ، ضعیف، قوی سب کا خالق اور موجد صرف ایک ہی ذات گرامی ہے اور وہ ذات گرامی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی، اور اس کی قدرت کامل ہے اور ہر ممکن پر محیط ہے۔

مظاہر قدرت میں اس کی شان عالی کی نیزنگیاں مختلف طور پر نمایاں ہیں۔ ایک مظاہر قدرت | قسم کی گھاس آج پیدا ہوتی ہے تو کل فنا ہو جاتی ہے لیکن امریکہ اور افریقہ میں

بعض ایسے بھی درخت ہیں جن کی عمر کا تخمینہ پانچ چھ ہزار سال سے بھی زیادہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات میں بعض حیوانات بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں تو بعض بہت عرصہ تک زندہ رہتے ہیں۔

گدھ کی عمر کی درازی کے قعے عام طور پر مشہور ہیں۔ پانی کے بولے کی عمر اگر آپ کے سامنے مختصر ہے تو پتھر اور موتی کی دراز عمر بھی آپ کے علم میں ہے۔ چمکتے ہوئے بگنوا اگر جلدی سے فنا ہو جاتے ہیں تو آسمان کے روشن ستاروں کی عمر اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بعض نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں اور بعض انسان طویل عمر پاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اخبارات میں اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں۔

ان تمام مظاہر قدرت اور اس کی حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار صرف سوئے شیطانی ہے | بے مثل شان عالی کی نیزنگیوں اور جملہ

حالات کا مشاہدہ اور اندازہ کرتے ہوئے اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیرینہ حیات مانی جاتی ہے تو کیا قیامت کی بات ہے؟ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طویل حیات کا انکار کرنا یا اس میں شبہ کرنا

محض شیطانی وسوسہ ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت ہوگا | ہم اہل اسلام کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یقیناً بقید حیات ہیں اور قیامت سے پہلے اُن کا نزول ہوگا۔

عیسیٰ علیہ السلام حضور کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے | ایک بات اچھی طرح یہ بھی پیش نظر رہے کہ جس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، یعنی قیامت سے پہلے اُن کا نزول ہوگا تو وہ اس دنیا میں نبی یا رسول کی حیثیت سے قطعاً نہیں تشریف لائیں گے بلکہ خاتم الانبیاء افضل الرسل حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبع بن کر آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر وہ عمل پیرا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے حضرت امام مہدی کی ولادت باسعادت ہوگی۔

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق مقدمہ ابن خلدون میں تحریر ہے کہ امام مہدی والی حدیثیں کمزور ہیں۔ اس لیے بہت سے جدید تحفیل سے متاثر افراد بھی حضرت امام مہدی کی دنیا میں آمد کے منکر ہیں اور اگر پوری طرح انکار نہیں کرتے تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی نوعیت اُن کے ذہن میں وہ نہیں جو ہمہ گیر مہدین کرام رحمۃ اللہ علیہم کی نظر میں ہے۔

احادیث اور شروح احادیث میں امام مہدی کی آمد کا ذکر نصوص کے ثابت | احادیث شریفہ کی کتابوں میں بکثرت ایسی نصوص موجود ہیں جس سے امام موصوف کا مخصوص صفات کے ساتھ حامل ہو کر ظہور پذیر ہونا ثابت ہے۔ احادیث کی شروح میں بھی بکثرت اس کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ حضرات محدثین کرام علیہم الرحمۃ کا اجماع ہے

لہ حضرت امام مہدی کے سلسلے میں صحاح کی کتب میں بہت سی احادیث مذکور ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے۔ ابوداؤد شریف جلد ۲ کتاب المہدی صفحہ ۵۸۸ میں ہے: عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من ولد فاطمۃ قال عبد اللہ بن جعفر وسمعت ابی الملیح ثنی علی بن ہشام دیکر مہد صلاجا

ابوداؤد میں بہت سی احادیث مذکور ہیں۔ ایک حدیث مبارک یوں ہے: قال لولم یبق من الدنیا الا یوم قال زائدۃ تطول اللہ

کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جو رسول انور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔

ابن خلدون کی رائے پر محدثین کرام کا خیال مُقدم اور اہم ہے | ہم لوگ جمہوری مدین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے خیال کو ابن خلدون کی رائے سے مقدم اور اہم سمجھتے ہیں۔

امام مہدی کے سلسلے میں ابوالاعلیٰ مودودی ضحاک کی خامہ فرسائی | ابوالاعلیٰ مودودی صاحب بانی تھے اور ان کے خیالات و نظریات کا اثر ہندوستان و پاکستان میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے اپنی کتب سب "تجدید احیائے دین" میں مسئلہ ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق جمہور اہل اسلام کے نظریات کے خلاف خامہ فرسائی کر چکے ہیں اور زمانہ حال کا مذاق جو آزاد خیالی اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم سے استغفر اللہ بدگمانی کی طرف لے جا رہا ہے، مودودی صاحب کی تصانیف سے بہت تقویت پا رہا ہے۔ اس مسئلہ کے علاوہ (بقیہ حاشیہ)

ذٰلک الیوم حتیٰ یبعث ربّہم اٰمنیٰ او من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمیٰ سیدہ اسمیٰ زادنی حدیث فطر یلا الارض قسطا و عدلا کما ملکت ظلما و جورا و قال فی حدیث سفیان لاندھیب اولاً تنقض الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمیٰ۔

اس جیسے مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح جزء خامس باب العلامات میں یہی الساعۃ کے بیان میں صفحہ ۷۷ (مطبع اصح المطابع بمبئی) میں راس المفسرین امام المحدثین علامہ علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری نے تفصیل کے ساتھ امام مہدی کی بعثت کو ثابت اور ان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا ہے کہ "امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور امام موصون حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں ہوں گے۔" اور دوسرے محدثین کرام نے بھی بہت سی احادیث کی شرحوں میں حضرت امام مہدی کی تشریف آوری کو ثابت کیا ہے مستند اہل علم جانتے ہیں کہ اس پر محدثین کا اجماع ہے۔ دینی علوم سے ناواقف اور مغرب زدہ بعض افراد امام مہدی کی آمد کے منکر ہیں۔ اہل حق کے پاس واضح ثبوت اور دلائل موجود ہیں وہ امام مہدی کی بعثت کے مکمل قائل ہیں۔ ہم نے نمونہ کے طور پر دو محدثین اور علامہ علی قاری کی عبارت کا حوالہ پیش کیا ہے جسے تفصیل دیکھنا ہو وہ صحاح کی دوسری کتب اور شرح کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

لے مودودی صاحب امام مہدی کے ظہور کے سلسلہ میں جمہور اہل اسلام کے نظریات پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 ".... وہ (یعنی علماء و مشائخ اور جمہور اہل حق) سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضع قطع کے آدمی ہوں گے۔ تسبیح ہاتھ میں بے یکایک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حبر سے

برآمد ہوں گے (تجدید احیائے دین ص ۴۷۔ ناشر مکتبہ جماعت اسلامی رام پور مطبوعہ اسٹیٹ پریس

رام پور۔ ۱۹۴۰ء)

صفحہ ۴۸ پر تحریر کرتے ہیں :

”... نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ مہدی ہونے کا اعلان کرے گا۔ بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوة پر قائم کرنے والا۔“

صفحہ ۴۹ پر رقم طراز ہیں :

”مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور اپنے ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے مختلف ہے۔ مجھے اس کام میں کرامات و خوارق کشف و الہامات اور عجائبات اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔“

جمہور اہل اسلام کے حق نظر ریات سے انحراف کرتے ہوئے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مودودی صاحب صفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں :

”... میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانہ میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔“

میں (محشی) کہتا ہوں کہ مودودی صاحب کرامات و خوارق کشف و الہامات اور مجاہدوں کا تسخیر اڑا رہے ہیں۔ کشف و کرامات حق ہیں، شریعت سے ثابت ہیں۔ جب کشف و کرامات کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں ہے تو مودودی صاحب کو یہ کیسے کشف و الہام ہو گیا کہ امام مہدی اپنے زمانہ میں بالکل جدید ترین لیڈر ہوں گے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کی وضع قطع لیے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ مغربی وضع قطع کا ایک لیڈر ہوگا جو وضع قطع کے لحاظ سے کوٹ بیلون اور ٹائی لگاتے ہوئے دائرہ منڈوائے ہوئے افسان ہوں گے۔ کیا ان کی عبارت سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے ؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قارئین غور فرمائیں کہ جناب مودودی صاحب سلف صالحین اور امام مہدی کا کیسا تسخیر اڑا رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے یہ کیسے گن کر لیا کہ وہ جدید وضع قطع کا لیڈر ہوگا۔ انھیں کشف و الہام کہاں سے ہو گیا ؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر تک نہ ہوگی حالانکہ شروع امارت سے ثابت ہے کہ امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا ملن فرما رہے ہیں۔ ورنہ ان کے زمانہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر معیت کریں گے، یقیناً انھیں اپنے مہدی موعود ہونے کا علم میں جانب نہ عطا ہوگا۔ مودودی صاحب سلف صالحین کے کشف و کرامات اور الہام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور گویا اپنا کشف و الہام بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرے نزدیک ایسا ویسا ہوگا۔ یہ کس قدر دریدہ دہنی ہے۔ مسلمان ایسے فاسد خیالات سے پرہیز کریں۔ یہ روش تو اسلام و شریعت اور اکابر اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گنج زوی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

مثلاً عدم تقلیدِ اولیاء اللہ علیہم الرحمہ سے (العیاذ باللہ) بدعتیہ کی، حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضراتِ ائمہ اسلام علیہم الرحمہ پر تنقیصی تنقید بلکہ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں تحقیر آمیز جیسے اور نکتہ چینیوں مودودی صاحب کے قلم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ان کے رفقاء کے قلم اور زبان سے آئے دن ظہور میں آتی رہتی ہیں یہ چیز اسلام کے لیے سخت مغفرت رساں ہے۔ البتہ ظاہری تنظیم، انتظام مالی آپسی اتحاد، اخبارات و رسائل کی اشاعت تصانیف کی کثرت، قلم کا زور وغیرہ ایسی ملمع سازی ہیں جن سے مسلمانوں کا بچ کر نکل جانا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ عالم کا انتظام سبب الغلیمین کے حوالہ ہے، ظاہری اور مجازی نظم حکومت کر سکتی ہے یا کوئی منظم جماعت۔

اہل سنت، عقائد و خیالات کے اعتبار سے صحیح راہ پر۔ اہل اسلام، جمہورِ اہل سنت و جماعت کے اربابِ حق کے عقائد و خیالات کے لحاظ سے صحیح طور پر زندگی گزار رہے ہیں (الحمد للہ) لیکن عملی دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہم مشرب عقائد و خیالات کے حضرات کو عملی میدان میں سخت جدوجہد کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی سستی و کاہلی اور زبانی سن ترانیاں ترک کر دینے کی شدید ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ہم مشرب اور ہم خیال لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحت عقائد کے ساتھ ساتھ حسنِ اخلاق اور اصلاحِ اعمال کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ — الغرض نہ میں عالم کا منتظم ہوں اور نہ آپ حضرات۔ محض اپنے مخلصین کو متنبہ کرنے کے لیے احقر نے یہ امور ظاہر کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور راہِ حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

مودودی جماعت کے متعلق ”رسالہ استفتاء ضروری“ میں اکابر علماء ہند کی آراء کو متبعینِ اربابِ حق

۱۔ اس صدی کی چھٹی دہائی کے اوائل میں مولانا مودودی صاحب کے متبعین نے جب سرزمینِ رام پور پر مودودی افکار پھیلانا شروع کیے اور سلفِ صالحین علیہم الرحمہ کی کھلے نام تنقیص کی جانے لگی تو رام پور کے اربابِ علم نے منہ پر کراں بٹھاتے ہوئے خلافتِ تحریکِ چٹائی اور عظمتِ بزرگانِ اسلام کا چرچا کیا۔ اس تحریک کے بانی بزرگ اور مستند اربابِ علم تھے جس کی قیادت سالارِ علماء خطیبِ اعظم مصلحِ امت حضرت علامہ مولانا شاہ وحید الدین احمد خاں صاحب محدثِ رام پوری نور اللہ مرستدہ (متوفی ۱۴۰۷ھ، ۱۹۸۷ء) نے فرمائی۔ حضرت مولانا مفتی حامد علی خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام پوری ثم ملتان (متوفی ۱۹۸۰ء) حضرت شاہ فضل حسن صاحب صابری، حضرت مولانا سید عرفان شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الوہاب خاں صاحب رام پوری اور مولانا محمد اللہ خاں صاحب عسائی رام پوری (سجادہ نشین خانقاہِ صابریہ) وغیرہ جیسے ثقہ حضرات اس کام میں

اہل رام پور نے شائع کر دیا ہے۔

دَابِتُّہُ الْاَرْضِ | علاماتِ قیامت میں سے ایک چیز دَابِتُّہُ الْاَرْضِ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ہماری نظروں سے پوشیدہ لیکن قیامت کے قریب اس کا ظہور ہوگا۔

یہ کافر اور مومن میں امتیاز پیدا کرے گا۔ مبارک اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصائے کی انگشتی دَابِتُّہُ الْاَرْضِ کے ساتھ ہوگی۔ یہ دَابِتُّہُ الْاَرْضِ کافر اور مومن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے امتیاز پیدا کرے گا۔ آخر زمانے میں ایک اہم ملامت آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے۔ **آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا** جس وقت ایسا ہو جائے گا، تو درتوبہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایمان لانا اور توبہ کرنا اس کے بعد مفید نہ ہوگا۔

تنبیہ | یہ امور عام عادات کے خلاف ہیں اور ان کے علم کے ذریعے ظاہری اسباب میں کچھ نہیں ہیں۔ البتہ باری تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ نے اپنے حبیب پاک روحی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کی اطلاعات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطلاعی میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کامل میں شبہ کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔

(تفسیر حاشیہ)

تحریک میں شامل تھے۔ اس وقت ان ارباب علم نے ایک کتابچہ علماء ہند کی آراء پر مشتمل استفتائے ضروری کے نام سے طبع کرایا تھا جس میں علماء ہند نے جماعت و دوزی کے نظریات کو انتہا پسندانہ اور ملت اسلامیہ کے واسطے سخت نقصان دہ قرار دیا تھا۔ یہ استفتائے ضروری جامع العلوم فرقانیہ رام پور کی لائبریری میں موجود ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل

اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا حال ابتدائے کتاب میں آپ کو معلوم ہو چکا کہ ہر ممکن، ہر متمنع اور واجب کو شامل ہے۔ اس کا علم لامتناہی ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ارباب عقول کو علوم مرحمت فرمائے ہیں۔ کسی کو کم اور کسی کو زائد۔

کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم عطا ہوا | کائنات میں جو مرتبہ علمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا نہیں۔ سب سے زیادہ علم آپ ہی کو مرحمت فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے :

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو (سول) وہ امور سکھائے جس سے آپ واقف نہ تھے اور اللہ کا آپ پر کرم عظیم ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے :

مجھے تمام اولین و آخرین کے علم کا مجموعہ عطا کیا گیا ہے۔

أَعْطَيْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

علم غیب کی تحقیق | حواس اور ہدایت عقلی سے جو شئی حاصل نہ ہو، وہ غیب ہے۔ بعض اشیاء غائبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حواس اور ہدایت عقلی سے تو حاصل نہیں ہوتے، لیکن علامات اور دلائل سے اُن کا علم ہو جاتا ہے۔ دلائل اور علامات اگر گمان غالب پیدا کریں تو شرعی اصطلاح میں اسے علم نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کا نام ظن ہے

۱۔ اس معنوں کی دوسری حدیث مبارک یہ ہے : وقد أخبرنا صلی اللہ علیہ وسلم بانہ اوتی علما الاولین

والاخرین - البیہاقیت والحوار فی بیان عقائد الاکابر - جلد ۱ - البیہاقیت الخامس والثلاثون فی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم

فاتحہ البینین ص ۴۸ - امام عبد الوہاب بن احمد شحرانی شافعی نور اللہ تربتہ

ظنی علم کی مثال نجومیوں اور رنالوں کے علوم حد یقین تک نہیں پہنچتے بلکہ مرتبہ ظن ہی تک یہ لوگ رہتے ہیں۔ اُطبہ اور ڈاکٹروں کی تشخیص اسی قبیلہ سے ہوتی ہے۔

البتہ بعض مقامات پر ایسے دلائل یقینیہ موجود ہوتے ہیں جن میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس علم یقینی کا حاصل کرنا کسی مرتبہ دینی یا مقبولیت عند اللہ پر موقوف نہیں، بلکہ مہارت اور استعداد علمی پر اس کی بنا ہے۔ انسان کا جو علمی اور فلسفی رتبہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اُس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ علم حساب کے مسائل میں عام طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور اس میں اسلام اور کفر کی بھی تفریق نہیں۔ بعض غیر مسلم بھی قواعد دانی میں ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ مدتوں غور کرنے کی بات وہ منٹوں، ورہوں میں حاصل کر لیتے ہیں۔

انبیاء کو جو علم منجانب اللہ عطا ہوا اسی کا نام علم غیب ہے لیکن بعض امور غائبہ اس قسم کے ہیں

بالکل نہیں۔ ان کا علم محض اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ البتہ اپنی عنایت سے باری تعالیٰ نے ان علوم خاصہ سے اپنے انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ضرور کچھ حصہ مرحمت فرمایا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم کو اپنے غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اس کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔

اس آیت کریمہ اور اس کی مثال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو ضرور غیب خاص پر مطلع فرمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے بعد علم کا حاصل ہونا لازم ہے، اسی کا نام علم غیب ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ علم غیب میں اعلیٰ و ارفع ہے جب جملہ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مافی ہے تو حضور خاتم النبیین اشرف المرسلین حبیب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس علم غیب میں تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بلند و بالا ہونا چاہیے، چنانچہ یقینی طور پر ایسا ہی ہے، آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے علم کا مجموعہ مرحمت ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے۔ باری تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی۔ باری تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حضور

مسک ارباب حق

صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث — نیز ازل سے ابد تک جملہ امور اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے سامنے یکساں طور پر ہر وقت ہر لمحہ حاضر ہیں اللہ رب العزۃ کو ان علوم سے نہ کبھی غفلت ہوتی ہے نہ فراموشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بعض معلومات سے غفلت بھی ہو جاتی تھی اور بعض امور میں نسیان اور فراموشی بھی واقع ہوتی ہے۔ البتہ ایسا نسیان اور فراموشی جس سے شریعت مطہرہ میں خلل واقع ہو اور کار تبلیغ خراب ہو جائے، حضرات انبیاء کرام خاص کر سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ہرگز واقع نہیں ہوتی۔

مقدار علم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم | اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ کائنات میں سب سے زائد علم کی مقدار کا یقینی علم ہمیں نہیں اور نہ ہمیں اس میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔

عالم الغیب و الشہادۃ کا اطلاق حضور کی ذات گرامی پر نہیں کرنا چاہیے | عالم الغیب کا استعمال کیا جاتا ہے تو ذہن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے نبی الثقلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لفظ عالم الغیب و الشہادۃ کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔

علم نبی اور علم غیری میں فرق | آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ نبی کی ذات غیری سے بہت ممتاز بنائی گئی ہے جملہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قرب عند اللہ، قوت روحانی، انکشاف عقلی اور صفاتی باطن کے لحاظ سے ایسے ممتاز اور برگزیدہ ہیں کہ غیر نبی کو یہ رتبہ حاصل ہونا ناممکن ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و کمال جملہ انبیاء سے بالاتر ہے | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مبارک میں بیٹھے ہوئے ملائکہ عظام کو آسمان پر دیکھ لیتے تھے یہ نازکی حالت میں اپنے مقتدیوں کو اسی طرح پیش نظر لے یہ عبارت اس حدیث شریفہ کے بعض حصہ کا خلاصہ ہے:

اخرج احمد وابن سعد قالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء بیتہ بمکہ جالس اذ مر بہ عثمان بن مظعون فکثر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا الا تجلس قال بلے فجلس اید فیما ہو یحدثہ اذ شتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببصرہ الی السماء فظفر ساعة الی السماء الخ آخرہ۔ خصائص کبریٰ جلد ۱۔ باب ما وقع فی اسلام عثمان بن مظعون۔ ص ۱۳۹

شیخ الاسلام علامہ ابی الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ (رائی الخ صغیر)

مسک ارباب حق

رکھتے تھے جس طرح سامنے کی چیز کو ہر بینا آدمی دیکھتا ہے۔۔۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے اور ان سے فدیہ طلب کیا گیا تو انھوں نے اپنی بے مائیگی کا اظہار کیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی (حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا) کے پاس جو ہار آپ نے رکھا ہے اس سے فدیہ کیوں آپ ادا نہیں کرتے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس ہار کی خیر سوائے میرے اور میری بیوی کے کسی کو بھی نہ تھی، میں نے اسی روز سے سمجھ لیا کہ میرے بھتیجے (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم) کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے ہے اور وہی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو امور مخفیہ پر مطلع فرما دیتا ہے۔ اسی واقعہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر جاگزیں ہو گئی۔ البتہ اظہار اسلام فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں پائے جاتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولیٰ تعالیٰ کے دربارِ عالی سے کمالِ قرب ہوتا تھا، اس وقت باہر کی چیز سے لاعلمی ظاہر فرماتے تھے۔ بعض اوقات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی انتظامِ علی کی طرف ہوتی تھی یا اپنے مولیٰ تعالیٰ جل شانہ و علم نوالہ کے دربارِ عالی سے کمالِ قرب ہوتا تھا، تو اس وقت ایک قسم کی غفلت ان امور سے ضرور ہو جاتی تھی، اسی لیے بعض اوقات دروازہ کے باہر کی چیز سے بھی لاعلمی ظاہر فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور کیفیات کی تبدیلی سے ان انکشافات میں تغیر و تبدل شانِ نبوت اور مرتبہ رسالت کے قطعاً خلاف نہیں۔۔۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ "بعض اوقات میں عائشہ اور حفصہ (رضی اللہ عنہما) کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوتا ہوں اور ایک وقت مجھ پر وہ آتا ہے دسلد صغیر مرشت۔

یہ واقعہ اس دور کا ہے جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بعد کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور شریف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے جن صحابی کی مدینہ منورہ میں دستا ہوتی وہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں رضاعی بھائی بھی تھے۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموہم فانی اراکم من وراء ظہری

بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب الاذان۔ باب الزاوق المنکب بالمنکب الی آخرہ۔ ص ۱۰۰

۲۵ خصائص کبریٰ جلد ۱۔ ذکر المعجزات الواقعة فی الفزاة۔ باب ما وقع فی غزوة بدر الخ۔ ص ۲۰۵

(مطبع مجلس دائرة النظامیہ حیدرآباد دکن ۵۱۳۱۹)

کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا۔ لے

بعض اہل علم کا نامناسب طریقہ | بعض اہل علم (استغفر اللہ) جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہونگے کہ اوقات غفلت اور واقعات ذہول (ماسوائے خدا سے قوتی بے تعلق) کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس پر وہ اہل علم غور نہیں کرتے کہ دوسرے اوقات کے احوال کیا ہیں؟

انبیاء و رسل خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم | انسان خاص کر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ بڑوں کی عظمت و احترام کا بے حد خیال رکھے۔ حضرات خاصانِ خدا اور خاص کر حضراتِ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام خصوصاً سید الاولین و الآخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کو اپنے لیے انتہائی ضروری سمجھے۔ کوئی کلمہ اپنی زبان اور قلم سے ایسا ظاہر نہ کرے جس سے گستاخی اور بے ادبی ظاہر ہو بلکہ وہ کلمہ بھی ادا نہ کرے جس سے گستاخی و بے ادبی کا ادنیٰ سا شبہ بھی ہوتا ہو۔

اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ رَاعِنَا نہ کہو بلکہ اُنْظُرْنَا کہو | سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لفظ "رَاعِنَا" استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی بے ادبی بھی نہ تھی لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو بے ادبی کے لیے استعمال کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کلمہ کے استعمال کو ممنوع قرار دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اُنْظُرْنَا
لے تمونو! رَاعِنَا نہ کہو بلکہ اس کی جگہ (لفظ) اُنْظُرْنَا استعمال کرو۔

حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں گستاخی اور بے ادبی کا توہم بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، البتہ اس لفظ کو دوسری قوم بطور بے ادبی استعمال کرتی تھی اس لیے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا تاکہ سو بے ادب کا ادنیٰ سے ادنیٰ توہم بھی نہ پیدا ہو۔

بعض اوقات سخن پُرسی کی بنا پر آدمی لغزش سے باز نہیں آتا | اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بے باکی اور دریدہ دہنی سے باز رکھے اور اتفاق سے اگر

لے بی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملکٌ مقربٌ ولا نبیٌ مرسلٌ۔ اس وردِ شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آتا ہے کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔ بس میں ہوتا ہوں اور میرا مولیٰ۔

کوئی خدا نخواستہ غلطی کر بیٹھے تو مطلع ہونے کے بعد اس سے رجوع کرے۔ مگر بعض اوقات غلط فہمی یا سخن پروری کی بنا پر آدمی اپنی بات کی پکی کرتا ہے اور بتانے پر بھی اپنی لغزش سے باز نہیں آتا، یہ طریقہ حق و انصاف کے سراسر خلاف ہے۔

بعض علماء دیوبند کی لغزشیں اور
مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی نکتہ چینیوں
اکابر موجود تھے، لیکن اپنے اقوال کی تفسیریں اور تاویلیں انھوں نے بیان کی ہیں، قول سے رجوع نہیں کیا۔

دیوبندی اکابر رجوع کر لیتے تو نزاع ختم ہو جاتا
کاش! یہ دیوبندی اکابر اپنے اقوال سے
رجوع کر لیتے تو آج ہندوستان کا بہت
بڑا اختلاف مٹ جاتا۔ لیکن نہ اکابر نے رجوع کیا اور نہ اصناف نے لغزش کا اقرار کیا۔ نتیجہ میں دیوبندی
بریلوی محاذ قائم ہو گیا۔ اب علمائے بریلی اہل دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں اور علمائے دیوبند بریلوی مشرب کے
لوگوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں۔

اس نزاع سے علماء کا وقار متاثر ہوا
اس مخالفت کی بنا پر عدالتوں میں مقدمات پہنچے اور آج
بھی ایک دوسرے کے خلاف کبھی کبھی مقدمات دائر ہوتے
رہتے ہیں، جا بجا قوجداریاں ہوتی ہیں، جانبین سے رسائل اور کتابچے ایک دوسرے کے خلاف لکھے جاتے
ہیں، مناظرات کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جانبین پر تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ مغربیت زدہ اور جدید تعلیم یافتہ
گروہ دونوں جماعتوں کو بے وقوف اور مفسد کہتا ہے، جس سے علماء کا وقار سخت متاثر ہوتا ہے۔

۱۔ دیوبندی بریلوی تنازعہ قدیمی نہیں ہے بلکہ یہ انیسویں صدی کے اواخر میں پیدا ہوا اور بیسویں صدی کے اوائل
میں بڑھ کر اس نے ہندوستان ہی میں شہرت حاصل کی۔ یہ انگریزوں کے دور حکومت میں پیدا ہوا، جو صرف اردو زبان
والے علاقوں میں ہی پھیلاتا تھا، اس لیے کہ جانبین نے اردو ہی میں بعض ایسی کتب تصنیف کر ڈالیں جن کی بعض عبارتوں
کے الفاظ ہی کی وجہ سے اس نے شدت اختیار کی۔ ان علاقوں کے مرکز دیوبند اور بریلی تھے۔ دونوں مرکزوں نے علاوہ
ہندوستان کے تمام عالم اسلام اور بین الاقوام کے دوسرے ممالک کو روشناس کرایا چاہا لیکن سو برس سے زائد گزر چکے
پھر بھی ان کے وجوہ فکر کو عالم اسلام اور افریقہ، ایشیا، یورپ میں بسنے والے کروڑوں مسلمان نہ سمجھ سکے۔ کیا ضرورت ہے
اس وقت کے ارباب دین و ملت کو کہ اس سے آگاہ ہو کر اختلافات کی دنیا الگ الگ بسائیں جب وہ اپنے اپنے دور
دہان لکھے صفحہ پر

میرا اپنے مخلصین کو مشورہ | احقر کا اپنے مخلصین کو مشورہ ہے کہ وہ اس کش مکش میں مبتلا نہ ہوں، دیوبندی، بریلوی جھگڑوں سے اپنے کو علیحدہ رکھیں جو اپنے مذاق و مشرب کی چیز ہے اپنے طور پر کریں، دوسروں کو مجبور نہ کریں۔

(بقیہ حاشیہ) میں بھی یہاں والوں کو اپنے اپنے ان خاص اختلافی مساکین سے روشناس نہ کرا سکے۔ سو برس سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کے باوجود جب ان کی باتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکا تو اب اس زمانے کے لوگوں پر کیا زبردستی ہے کہ وہ غور کریں اور سمجھیں، اور کیا ضروری ہے کہ پوری ایک صدی کے علماء کی بڑی اکثریت جسے نہ سمجھ سکے، آج قلبِ عالم کے دور میں ہر ایک سمجھ لے؟ — پھر سو سال گزر جانے کے بعد آج تک اس تنازعہ کا فیصلہ ہی نہ ہو پایا کہ اس تنازعہ کے دو فریقوں میں سے کس ایک فریق نے بھی مسلمانوں سے اپنی بات اور اپنی فکر کو متفقہ طور سے منوالیا ہو۔ عالم اسلام اور ایشیا، افریقہ، یورپ، ممالک کی سیر و سیاحت کرنے والے حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ سارے علاقے اس تنازعے کو جانتے تک نہیں۔ لہذا مسلمانانِ ہند جس طرح اب تک اس جھگڑے سے الگ رہے آئندہ بھی الگ رہیں تو یہ ملتِ اسلامیہ کے واسطے نہایت مفید ہے گا، جیسا کہ عالم اسلام اور دنیا بھر کے ممالک میں بسنے والے کروڑوں مسلمان الحمد للہ اس سے نااہل ہیں، بلکہ اس تنازعہ کا انھیں باوجود فریقین کی کوششوں کے علم تک نہیں ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ دراصل یہ انگریزوں کے دور میں پھیلا ہوا فتنہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں باہمی اخوت و محبت اور دینی و ملی اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے چنانچہ اُس وقت کے نصاریٰ اور ہنود کی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ملی اتحاد کا ہیبت کچھ فقدان ہے۔ اس وقت ہندو ائمہ عہد میں وقتاً فوقتاً جزوی طور پر یہ نزاع اُچھالنا جاتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سارا عالم اسلام اور ساری دنیا کے ممالک میں بسنے والے اہل اسلام اس فتنے سے مکمل محفوظ ہیں یہ تنازعہ دلوں میں بغض، کینہ، حسد اور شدید دشمنی پیدا کرتا ہے، نہ پہلے کسی اس کا صل ہوا اور نہ آئندہ حل ہونے کی امید ہے۔ اس لیے کہ فریقین کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اس تنازعہ سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان اسلامی، دینی، سیاسی اور ملی اخوت و محبت کا تقاضا ہے کہ اس جھگڑے سے فرزندِ انِ توحید دور رہیں الگ رہیں، ورنہ افتراق بین المسلمین سے فائدہ ہمیشہ یہودیوں، مشرکوں اور کافروں نے ہی اٹھایا ہے اور مسلمانانِ ہند نے سوائے شدید نقصانات کے کچھ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت و محبت و اتحاد و اتفاق کی عظیم نعمت کی دولت پیدا فرمائے تاکہ مسلمانانِ ہند اپنی اسلامی شوکت و قوت کو دوبارہ حاصل کر کے ایک سبسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور اپنے دینی شخص، اسلامی تہذیب و تمدن اور مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت کر سکیں اور اس ملک میں باوقار زندگی گزار سکیں اور غیر مسلمین کو اسلام کے حق و پاک مقاصد سے روشناس

علماء بریلی کا تشدد | اکابر علماء دیوبند سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اُن پر حضرات علماء بریلی نے سخت تشدد اختیار کیا ہے اور لغزشوں کے کرنے والوں کو ہی فقط کافر نہیں کہا ہے بلکہ اُن کے کفر میں جو شک کرے اُس کو بھی کافر کہا ہے۔
میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ اس غلو آمیز عموم سے ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میرے نزدیک یہ مبالغہ صحیح نہیں ہے۔

ربقیہ عاشیہ) کرا سکیں جو دین اسلام کی اشاعت کے واسطے اس ملک کے پُرخطر حالات میں بہت ہی ضروری ہے۔ مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، کیونکہ مستقبل کے حالات بظاہر اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین
اس جھگڑے نے اتنی شدت کب اور کیوں اختیار کی اس کا ثبوت ہمیں ”ظفر المصلین یا حوال المصنفین“ مؤلفہ مولوی محمد حنیف گنگوہی سے ملتا ہے ملاحظہ ہو :

صورت یہ ہوئی کہ ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں شیخ پور ضلع بدایوں میں مسئلہ امکان و امتناع نظیر پر مولوی عبدالقادر بدایونی اور امیر احمد سہسوانی کے درمیان ایک مناظرہ منعقد ہوا۔ سہسوانی نے ہر دو فریق کے مفصل حالات و تحریرات پر مشتمل ایک کتاب ”مناظرۃ احمدیہ“ کے نام سے طبع کرا دی۔ تحریرات مناظرہ میں اثر ابن عباسؓ ان اللہ خلق سبع ارضین فی کل ارض ادم کا دمکم و نوح کنو حکم الخ بھی زیر بحث آیا، سہسوانی نے آخر کتاب میں ایک جملہ یہ بھی لکھ دیا ”مولوی محمد حسن صدیقی نانوتوی بھی اسی (صحیح اثر ابن عباسؓ) کے معتقد ہیں اور اسی مضمون پر ان کی ہر شبہ ہے اور اسی کے اور علماء دین قائل و معتقد ہیں۔“ سہسوانی کے نقل کردہ اقتباس پر مولانا محمد حسن کی تکفیر کی گئی۔
علماء بریلی اور بدایوں نے مولانا محمد حسن کی بڑی شد و مد سے مخالفت کی۔ بریلی میں اس میاں کی قیادت مولوی تقی علی خاں (والد مولوی احمد رضا خاں بریلوی) کر رہے تھے اور بدایوں میں مولوی عبدالقادر بن فضل رسول بدایونی خیر جماعت تھے، یہی بریلی اور دیوبند کی مخالفت کا نقطہ آغاز تھا جو بعد کو ایک بڑی وسیع علیحدگی کی شکل اختیار کر گیا۔

{ (۵۲) صاحب مفید الطالبین کے حالات میں عنوان ”دورِ مخالفت“ ص ۲۹۵ تا ۲۹۶ }
ناشر حنیف بک ڈپو۔ محبوب پریس دیوبند

بات واضح ہو گئی کہ اس جھگڑے کو پھیلانے کی اصل ذمہ داری دیوبندی علماء پر ہی عائد ہوتی ہے نہ دیوبندی علماء اس مناظرہ کی تشہیر کرتے اور نہ بریلوی علماء کو غصہ آتا۔ کوئی کچھ کہے تاریخی واقعات سے یہ ثابت ہو چکا کہ اس تنازعہ کو عوام میں لانے اور اس میں شدت پیدا کرنے کے اصل ذمہ دار دیوبندی اہل علم صاحبان ہی ہیں۔
(سلسلہ اگلے صفحہ پر)

علماء رام پور کا مسلک | میرا مسلک تحریر کے اول حصہ سے ظاہر ہو چکا ہے میرا مسلک وہی ہے جو اباب حق علماء رام پور وغیرہ کا ہے کہ اکابر علماء دیوبند کے الفاظ ضرور کفریہ ہیں، لیکن قائل جب اپنی نیت گستاخی کی نہیں بتاتا اور اپنے الفاظ کی تاویل کرتا ہے تو اس نے کفر کا اپنے ذمہ التزام نہیں کیا۔ لزوم کفر اور ہے اور التزام کفر اور شی ہے۔

بعض بزرگان دین کے اقوال کی تاویلیں جو اہل حق نے کی ہیں | بسا اوقات بعض معتبر مستند اور علیل نقد بزرگان دین کے اقوال کا ظاہری مطلب شریعتِ مطہرہ کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ان بزرگان دین کی علمی، عملی اور اخلاقی زندگی اور ان کے دوسرے اقوال مبارکہ سے ان کا مقصد صحیح چونکہ معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے ظاہری مخالفت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسباب حق علماء اہل سنت نے ان کے ظاہری اقوال کی تاویلات کی ہیں اور انہیں تسلیم کیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) ہاں رہی سہی کسر جو مسلمانوں کے درمیان ملی اتحاد کی کچھ باقی تھی وہ دوسرے فریق نے ختم کر ڈالنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یہ بات بھی دشمن دشمن رہے کہ سلطنتِ مغلیہ کے سقوط کے بعد نصاریٰ نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان دینی اخوت اور باہمی اتحاد کو پارہ پارہ کر دینے کے لیے جس عیاری کے ساتھ چالیں چلیں اور اول قادیانیت کا فتنہ کھڑا کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دیوبندی بریلوی تنازعہ کو پھیلانے اور اس میں شدت لانے میں نصاریٰ اور دوسرے کفار و مشرکین کی سازشوں کی یہ بھی ایک کڑی ہو؟ اس لیے کہ مسلمانان ہند اس دور میں پوری جرات، بہادری اور اتحاد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر آزادی ملک کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ الغرض اس دیوبندی بریلوی تنازعہ سے برصغیر کے مسلمانوں کا دینی ملی اور سیاسی اتحاد سب فنا ہو گیا جس کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہے کہ اس ملک میں ہمارے آپسی خلفشار کی وجہ سے ہمارا اسلامی تشخص دینی تہذیب، شرعی قوانین (مسلم پرسنل لا)، مدارس اسلامیہ، مساجد اور خانقاہیں سب حکومت وقت اور ہندو اکثریت کے لیے آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے ہیں۔ خدا خواستہ اگر مستقبل میں دشمنان اسلام نے ان اسلامی یادگاروں پر شب خون مارا تو اس کی ذمہ داری گروہ بند عناصر پر ہوگی اس لیے کہ ان لوگوں کے اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ ہی سے اسلام دشمن عناصر کو موقع ملے گا۔ خدا را ان گروہ بندیوں کوئی الفور ترک کر دیں اور اپنے دین و ایمان کو قائم رکھنے کے لیے دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیے۔

۱۰ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں

لے۔ — لزوم کفر اور التزام کفر کا آسان مطلب سمجھ لیجیے۔ "لزوم کفر" اور "التزام کفر" میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً عرض ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، تمہارے منہ پر لیش (داڑھی) بڑھ گئی ہے، جاؤ چہرے کو صاف کر لو۔ جب اس شخص نے داڑھی منڈوا دی تو کہا گیا اب تمہارا چہرہ صاف ستھرا لگنے لگا۔ جب اس سے کسی عالم یا مفتی نے سوال کیا کہ اے ظالم! تو نے لیش جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت مؤکدہ ہے (جس کا رکھنا جمہور اہل اسلام حضرات ائمہ اربعہ رضوان اللہ علیہم کے نزدیک بقدر ایک مشت واجب (ضروری) ہے) آپ کی محبوب سنت کی تو نے تحقیر کی اور اسے (استغفر اللہ! العیاذ باللہ!) بدرواق جانا، یہ تو نے کفر کا کلمہ ادا کیا۔ اب اگر اس نے یہ کہا کہ حضرت! اللہ کی پناہ! میں نے توہین یا تحقیر کی نیت کرتے ہوئے ہرگز یہ بات نہیں کہی، بلکہ آج کے غیر اسلامی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، دفتر میں سرکاری نوکری کرتے ہیں، ماحول کی مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی۔ اکثر لوگ دفتر میں داڑھی والے کا مذاق بناتے ہیں۔ مجھے داڑھی کے مذاق بننے پر تکلیف ہوتی تھی، اس کی وجہ سے یہ بات کہی۔ نیت ہرگز گستاخی کی نہیں ہے، بلکہ میں تو داڑھی کی دل سے عظمت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور محبوب سنت ہے۔ یہ اس شخص نے اپنے قول کی تاویل کی، تو یہ لزوم کفر ہے۔ یعنی اس کی بات سے کفر ظاہر ہو رہا ہے مگر نیت چونکہ اس کی نہیں اس لیے وہ کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ (داڑھی صاف کرنے والا فاسق اور سخت گناہ گار ہے۔ اسی طرح کتہ دانے والا بھی فاسق ہے کیونکہ بقدر ایک مشت داڑھی کا رکھنا ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک ضروری ہے) ہاں اگر وہ شخص یہ کہے (استغفر اللہ! معاذ اللہ!) کہ مجھے داڑھی سے نفرت ہے اور اس کے رکھنے سے چہرہ حقیر لگتا ہے۔ اللہ کی پناہ! تو یہ التزام کفر ہے، یعنی اس نے کفر اپنے ذمے لے لیا۔ چونکہ اس نے دہی معنی مراد لیے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہے ہیں یعنی اس نے دل سے داڑھی کو برا جانا تو وہ یقیناً کافر ہے۔ (معاذ اللہ! دوسری مثال یوں سمجھیے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا ارے چھوڑو کا ہے کوروزہ رکھتے ہو، گرمی کا موسم ہے، دفتر میں بیٹھ کر کام کا ج کرنا ہے، یا محنت و مزدوری کرنا ہے، تو یہ جملہ کفر ہے۔ اب اس شخص سے دریافت کیا گیا کہ بد نصیب! تو نے روزہ جو ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اس کو منع کیا اور اسے استغفر اللہ حقیر جانا۔ اگر اس نے کہا، اللہ کی پناہ! میں نے ہرگز یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہا، میرے تو دل میں ادنیٰ سی بھی تحقیر کی نیت نہیں ہے۔ میں تو روزے کا احترام دل سے کرتا ہوں، اُسے فرض جانتا ہوں۔ بلکہ یہ سمجھتے ہوئے میں نے کہا کہ سخت گرمی کا موسم ہے محنت و مزدوری کرنا ہے یا دفتر میں ٹہن کی چھت کے نیچے بیٹھ کر آٹھ دس گھنٹے مسلسل کام کرنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے میں نے فلاں شخص کو روزے سے روکا۔ تو یہ لزوم کفر ہے یعنی اس کی بات سے کفر کا اظہار ہوتا ہے، نیت گستاخی کی اس کی ہرگز نہیں، اس لیے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں وہ فاسق اور بہت سخت گناہ گار ضرور ہوا، اس لیے کہ اس نے بلا غرض شرعی روزے کو ترک کیا۔ البتہ اگر وہ یہ کہے کہ روزہ رکھنا ہے کار بھوکا پیاسا رہنا حماقت ہے

(معاذ اللہ۔ استغفر اللہ) تو ایسا انسان یقیناً کافر ہے کیونکہ اس نے روزہ جو فرض عین ہے اس کا انکار کیا اور اس کی کھلم کھلا تحقیر کی، تو یہ التزام کفر ہے، یعنی اس نے کفر اپنے ذمے لے لیا اور تاویل بالکل نہیں کی۔۔۔ لزوم کفر اور التزام کفر کی مثالوں کے سمجھنے کے بعد اب سمجھیے کہ بعض علماء دیوبند کی متنازعہ اور نہایت نامناسب عبارتوں سے لزوم کفر واقع ہو رہا ہے، کیونکہ قائلین نے تاویلیں کیں اور اپنی نیت گستاخی یا تحقیر کی نہیں بتائی۔ ہاں وہ متنازعہ اہل علم اگر یہ کہہ دیتے کہ ہماری عبارتوں سے جو مطلب ظاہر ہو رہا ہے وہی ہماری مراد ہے اور وہی ہمارا اعتقاد بھی، تو یہ التزام کفر ہو جاتا اور کہنے والا کافر ہو جاتا۔ مگر ان علماء دیوبند کی تاویلوں کو ہندوستان کے علماء اہل سنت کی بہت بڑی اکثریت نے مانتے ہوئے انھیں کافر نہیں کہا۔ مگر ان لوگوں کی عبارتوں کی سخت مذمت کی اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھا۔ عالم بھر کے لاکھوں علماء و مشائخ اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان تو ان دونوں گروہوں کے موقف سے آج تک بے خبر ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ کیونکہ یہ بس اردو علاقوں تک ہی محدود رہا اور ہندوستان کی سرحدوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ دیوبندی بریلوی متنازعہ آج تک اجماعی اور کلی نہ بن سکا۔ دونوں گروہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں شامل ہیں۔ ان کے متنازعہ سے علماء اسلام اور مشائخ کرام کی ذوات بے وقعت ہو کر رہ گئیں، نتیجہ میں ہوز صفر مسئلہ کا حل نہ پہلے ہوا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے جہاں پہلے تھا۔ اس جھگڑے میں پڑنے سے سوائے تفسیح اوقات کے اور کچھ نہیں۔ اہل حق پہلے بھی اس بے کار کے جھگڑے سے بہت دور رہے اور آج بھی الحمد للہ اس نزاع کو سخت ناپسند اور امت مسلمہ کے واسطے زہر قاتل تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے امت مسلمہ میں انتشار پھیلنا مسلمانوں کا دینی، ملی اور سیاسی اتحاد ختم ہوا۔ صرف دشمنان اسلام نے ہی اس جھگڑے سے فائدہ اٹھایا۔

ہمارے ایک بزرگ محترم عالم دین نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ ”دیوبندی علماء علماء تو تھے لیکن عقل مند ہونے کے باوجود ان میں اچھے برے میں امتیاز کے شعور کی بہت کمی تھی وہ جن علاقوں کے رہنے والے تھے وہ شعور سے کوسوں دور اور تہذیب اسلامی سے نا آشنا علاقے تھے۔ غیر تمدن افراد اس طرح کے عقلی مرض کے شکار ہو رہے ہیں، اسی طرح متنازعہ مسئلہ جو سبب اہانت اور غیر سبب اہانت ہونے میں ان کے عدم شعور کو واضح کر رہا ہے، جبکہ ان کا مقصد توحید بلا اہانت آمیز کلمات کے بھی خوب حاصل ہو سکتا تھا۔ اللہ وعدہ لا شریک کی وحدت سے دنیا کو قریب لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے محبوب بندوں کی شان میں اہانت آمیز کلمہ بھی لایا جائے، بلکہ توحید الہی کا مدار عظمت محبوبان خداوند قدوس جل شانہ و عم نوالہ پر ہے اور اس شعور سے وہ لوگ علماء دیوبند اپنی مسلسل برقراری کے سبب آج تک دور نظر آرہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی اگر ایسے علماء کے عقلی مرض کو زہن نشین رکھتے تو شاید نظر انداز فرما دیتے، چنانچہ ان لوگوں کے عدم شعور کو پیش نظر رکھتے ہوئے برصغیر کے علماء اہل سنت و

منشأً طریقت کی بہت بڑی اکثریت سمیت علماءِ حقِ رام پور علیہم الرحمہ نے یہی سمجھا کہ جو عیاراتیں ان لوگوں نے لکھیں وہ ان لوگوں کی فطری طور پر تمدنی کمزوریاں تھیں اور فطری کمزوری والا انسان بے شعوری میں جلتے کیاسے کیا کہہ دیتا اور اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کی علمی و شرعی زندگی نے ان میں بہت حد تک شعور پیدا کیا، لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فطرت نہیں بدلا کرتی ہے: اذ اسمعتم بعجل زال عن مكانه فصل قوه واذ اسمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصد قوابله فانه یصلیر الی ما جبل علیہ۔ مقصد حدیث مبارک واضح ہے کہ پہاڑ کا ہٹ جانا اتنا بعید از قیاس نہیں جتنا ایک انسان کا اپنی جبلتی کمزوریوں کو چھوڑ کر بدل جانا بعید از قیاس ہے، کیونکہ وہ بدلا ہوا اگر نظر بھی آئے تو اسے جبلت کی طرف پھر لوٹنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے اقوالِ نبویہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے: ایک مرتبہ ایک بے شعور تہذیب سے نا آشنا شخص جو حضرت مجدد الامت خطیب اعظم قدس سرہ سے کامل عقیدت رکھتا تھا اور آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت بھی تھا، مجلس میں حاضر ہوا۔ اور اس نے کہا تجوڑ (حضور) بھوت (بہت) دنوں سے میرے گھر کو نہیں گئے ہو، کوئی دن بتا دو تجوڑ میرے گھر کب کو چلو گے، تمہارے قدم گھر کو پہنچ جائیں گے تو برکت آجائے گی۔ حضرت قبلہؑ نے فرمایا: بھائی فلاں تاریخ معین کر لو، ان شاء اللہ تعالیٰ میں چلوں گا۔ اس نے حضرت سے عرض کیا کہ دیکھو لا پرواہی مت برت جیو۔ یہ سن کر حضرت قبلہؑ تو مسکرا دیے، لیکن احقر اور دوسرے حاضرین مجلس کو بڑا غصہ آیا کہ کیسا بدتمیز انسان ہے حضرت قبلہؑ کی شان میں ایسے جملے بول رہا ہے جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو حضرت قبلہؑ سے عرض کیا گیا کہ یہ تو بڑا بدتمیز انسان تھا۔ حضرت نے فرمایا: نہیں بھائی ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو تم سمجھے بلکہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وعدہ کیا ہے بھول مت جائیے گا۔ آپ کے ذہن سے اتر نہ جائے۔ یہ شخص نہایت عظمت و عقیدت دل میں رکھنے کے باوجود شعور نہیں رکھتا ہے تمدن سے نا آشنا ہے یہی اس کی زبان ہے، دل میں اس کے ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگ سمجھے نہیں حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کے ارشاد کے بعد بات پوری طرح سمجھ میں آگئی۔ اتنی واضح مثالوں کے بعد ان شاء اللہ شہادتِ رفع ہو جائیں گے اور بات سمجھ میں آجائے گی اور جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے دوسرے اربابِ حق علماءِ اہل سنت و جماعت کی بات کو نہ تو سننا ہے اور نہ سمجھنا، بلکہ صرف ایک مفتی کی کورانہ پیروی کرتے رہنا ہے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے سلامتی عقل اور ہوش کی نعمت سے نوازے۔ آمین

ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ رام پور علم و ادب اور روحانیت کا اس وقت سے مرکز اور گہوارہ رہا ہے جبکہ دیوبند اور بریلی کے مدارس کا وجود بھی نہ تھا۔ بعض علماء دیوبند اور علماء بریلی براہِ راست علماءِ رام پور کے شاگرد رہے ہیں جیسے کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے کامل شیخ اور بزرگ عالم حضرت مولانا شاہ احمد سعید صاحب علیہ الرحمہ (شیخ اہل

مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رام پوری (رام پوری کے شاگرد مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی تھے۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی رام پور کے مشہور عالم مولانا عبدالعلی خاں صاحب کے شاگرد تھے۔ عالم اسلام کی شہرت یافتہ دینی علوم کی مایہ ناز درس گاہ "المدرستہ العالمیہ" رام پور کا قیام بارہویں صدی ہجری کے نصف آخر میں ہو چکا تھا جبکہ دیوبند اور بریلی کے مدارس کا قیام اس کے ایک صدی سے بھی زیادہ بعد کی بات ہے۔ ہر اعتبار سے رام پور کو فضیلت و اہمیت حاصل ہے اور یہ فضیلت دنیا بھر کے اہل علم کے حلقوں میں تسلیم شدہ ہے۔ رام پور کے علماء کرام کے مسلک حق کو پوری طرح سمجھنے میں حضرت قبلہ علیہ الرحمہ کی تصنیف لطیف "مسلكِ اربابِ حق" کافی دانی ہے جو عوام و خواص کی دینی ضرورتوں کو پورے طور پر سمجھنے اور سمجھانے میں انتہائی مدد معاون ہے۔ اختصار کے باوجود اس کی جامعیت اور عمدہ امثال نے اس کی افادیت اور اہمیت کو دوبالا کر دیا ہے۔ ہندوستان و پاکستان کے عام و خاص کے حلقوں میں یہ اللہ کے کرم سے بہت مقبول ہوئی۔ اسی لیے اہتمام کے ساتھ مع حواشی و حوالوں کے شائع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے مومن اور مقبول بندے کا کلام ایک طرف محبوب خلائق ہے تو دوسری طرف محبوب رب العالمین بھی ہے۔ اب مختصر طور پر علماء حق رام پور علیہم الرحمہ کا مسلک سمجھ لیجیے۔

حضرات علماء حق رام پور علیہم الرحمہ والرضوان کا مسلک بڑا معتدلانہ اور باعث خیر و برکت ہے۔ یہ فالص صلیح صالحین ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ والرضوان کا مسلک ہے فقہ میں یہ حضرات امام الائمہ سراج الامت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں۔ علماء رام پور "خیر الامور اوسطها" کا مصداق ہیں۔ ان کے اس مبارک طریقہ نے اسلام کی اشاعت اور دینی علوم کو دنیا بھر میں پھیلانے اور ان کی خصوصیات علمی، عملی، اخلاقی اور روحانی شناخت کے قیام میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جو انھیں دنیا بھر کے اہل علم و عرفان کے حلقوں میں ممتاز کرتا ہے۔ حضرات علماء حق رام پور و تابیت اور تجدیت کی بدعتیہ کی اور گمراہی سے (جس میں خارجیت کا رنگ پایا جاتا ہے) الحمد للہ مبراہ و منزہ ہیں اور اس کا قلع قمع کرنے والے ہیں اور متشددین کے غلو آمیز طریقہ و بدگونی سے بھی کوسوں دور ہیں (جس میں رفض و شیعیت) کا رنگ پایا جاتا ہے۔ یہی حضرات حقیقت میں فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ کرام علیہم الرحمہ کے متبعین ہیں جس طرح بدعت فرقہ خوارج اور بد نصیب فرقہ ردیہ اہل سنت و جماعت کے درمیان اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا مبارک گروہ ہے، اسی طرح دیوبندی اور بریلوی گروہوں کے درمیان حضرات علماء حق رام پور ہیں۔ اہل سنت و جماعت اعتدال والے ہیں ان کی اتباع میں علماء رام پور بھی ان دونوں گروہوں کے درمیان اعتدال والے ہیں۔ یہی حق طریقہ حضرات صحابہ کرام و حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم حق پرست تابعین و ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ والرضوان کا ہے جس پر علماء رام پور اول دور سے لے کر آج تک قائم ہیں مسلمانان برصغیر یہ خوب پیش نظر رکھیں کہ اسی معتدلانہ اور مبارک طریقہ ہی میں امت مسلمہ کی دینی فلاح اور دنیاوی سربخروئی کی ضمانت کاراز

مسئلہ ارباب حق

حضرت شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کا لقب "شیخ اکبر" ہے اور ان کی جلالتِ قدر و در شانِ بزرگی اور کمالِ علمی حضراتِ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مقبول اور مسلم ہے، اُن کے بعض اقوال، ظاہرہ شریعتِ مقدسہ کے خلاف ہیں، اسی طرح اور بعض جلیل القدر حضرات بزرگانِ دین کے بھی اقوال موجود ہیں، جن کا ظاہر مطلب شریعتِ مطہرہ کے خلاف نہیں نظر آتا ہے، جنہیں اربابِ علم جانتے ہیں، لیکن اُن کی تاویل کی طرف توجہ کرنا یا یہ کہہ کر خاموش ہو جانا کہ نہیں معلوم ان کا مقصد کیا ہے، ہمیشہ اربابِ حق کا وتیرہ رہا ہے اسی طریقے میں عافیت اور سلامتِ روی ہے۔ (واللہ اعلم)

(بقیہ حاشیہ) مضمون ہے، "اسی طریقہ میں روحانی سکون ہے۔ اسی مبارک راہ میں اللہ جل شانہ و کم نوالہ کی رضا مندی اور اس کے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقہ حق پر مسلمانوں کو قائم رہنا چاہیے۔"

اے جیسا کہ سلطان العارفین سیدنا ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جذبی کیفیت میں "سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَانِي" اور شیخ حسین بن منصور حلاج کا قول "اَنَا الْحَقُّ" لیکن اکابر علماء صالحین و اولیاء امت رحمہم اللہ نے ان حضرات کے اقوال کی تاویلیں اور تفسیریں بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ ان کے یہ اقوال بظاہر شریعت کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں لیکن فی نفسہ یہ حضرات اس عقائد سے متبرک ہیں۔ جب میدانِ سلوک میں اُن پر جذبی کیفیت کا غلبہ ہوا اور تجلیاتِ ربانی کے مشاہدہ میں یہ حضرات غرق ہو گئے تو اس وقت بے خودی کے عالم میں بسبب غلبہ جذب و سکران سے یہ اقوال سرزد ہو گئے لیکن جب یہ کیفیات ان کی دور ہو گئیں، جذب مغلوب ہوا، سلوک غالب ہوا اور انہیں معرفتِ خداوندی حاصل ہو گئی تو پھر اُن حضرات کی زبان سے کبھی یہ الفاظ ادا نہ ہوئے، بلکہ ان کے منہ سے یہ الفاظ تاحیات ادا ہوتے رہے اَنَا عَبْدُكَ (اے اللہ) میں تیرا بندہ ہوں۔ خود حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ عوام اور کم علم ہماری کتابوں کے مطالعہ سے پرہیز کریں چند اہلِ ظاہر اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے شیخ اکبر، حضرت ابویزید بسطامی اور ابن منصور حلاج کو خدا جانے کیا کیا کہہ دیا لیکن جو اللہ تعالیٰ کے عارف بندے تھے اور جو علم و عمل و تقویٰ کے پیکر وسیع الدرجات حضرات تھے جن میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ کی مخصوص ذات والا صفات شامل ہے انہوں نے اور دوسرے جلیل القدر علماء راسخین اور اولیاء کاملین نے اپنی تصنیفات میں اس اقوال کی نہایت عمدہ پیرائے میں تاویلیں و تفسیریں بیان فرمائیں کہ "اَنَا الْحَقُّ" سے مراد اُن کی یہ تھی کہ "میں کچھ بھی نہیں ہوں بس جو کچھ ہے وہ حق ہی حق ہے" اسی طرح سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَانِي سے مراد ہے "میں کیا میری ذات کیا جو کچھ ہے حق ہی کی پاک ذات ہے اور اسی ہی کی شان" (بال اعلیٰ صغیر)

بلند ہے۔ ان حضرات کے علاوہ رب العالمین ہی جانتے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں کتنے اولوالعزم حضرات اور رشد و ہدایت کے مینار گذرے ہیں جن کو علماء ظاہر کی محدود تعداد نے اپنی ظاہری علم کی محدود علمی حیثیت سے سمجھا اور انہیں ان کا اصل مرتبہ نظر نہیں آیا۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص معرفت، فہم و فراست اور حکمت کی نعمتوں سے نوازا، ان پر باطل کے اسرار آشکارا ہوئے اور انہوں نے حقیقت کو حقیقت سمجھا، سلف صالحین علیہم الرحمہ کی بہت سی باتیں اور اقوال آج بھی ہماری فہم و عقل سے باہر ہیں، اس میں سلف صالحین کی بیان کردہ باتوں کا ہرگز قصور نہیں، بلکہ ہماری عقلوں کا قصور ہے کیونکہ ایسے حضرات کے اقوال کے حقیقی معنی تک ہماری عقل کی رسائی نہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک علم تو یہ ہے جو احادیث شریفہ کی تسک میں میں نے پیش کیا اور ایک وہ ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور بتلایا اگر وہ میں ظاہر کردوں تو لوگ میری گردن مار دیں گے۔ یہ خلاصہ ہم نے اس حدیث شریفہ کا پیش کیا جو صحاح میں موجود ہے۔ صحیح البخاری جلد ۱، کتاب الایمان۔ باب العلم ص ۲۴ پر حدیث شریفہ ان الفاظ میں مذکور ہے: عن ابی ہریرۃ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین فاما احد ہما قبضتہ واما الآخر فلو بثثتہ قطع ہذا البلعوم۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض مخصوص صحابہ باطنی طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طور سے انہیں بتائے تھے وہی واقف تھے ان اسرار کو انہی کا قلب مبارک اپنے اندر رکھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور دوسرے عام حضرات ان اسرار و نکات کی بارہنجیوں سے اس طرح واقف نہ تھے۔ اب سمجھیے اس امت کے اہل ظاہر میں سے ایک یا چند ہستیوں نے حضرت شیخ اکبر، حضرت ابو یزید بسطامی اور ابن منصور علائح وغیرہ کو اور ان کے باطنی مرتبہ کو، اس طور پر نہ سمجھا جیسا کہ عالم بھر کے عارفین، کاملین حضرات نے سمجھا اور ان کے اقوال کی تاویلیں بیان کیں، ان کے رتے ان کے مقبولان بارگاہ الہی ہونے کا اچھی طرح ادراک کیا اور اپنی تصنیفات میں ان کے اعلیٰ و ارفع رتے کو بیان بھی کیا اور دل سے تسلیم بھی کیا تو کیا ایک یا چند کی بات مانی جائے گی یا جمہور اہل حق اہل اسلام کی۔ ظاہر ہے جمہور اہل حق ہی کی بات ہمیشہ سے مانی گئی ہے، وہی ماننے کے قابل ہے۔ ایک یا دو کی بات ماننے کے قابل نہیں۔ پس اسی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ایک شخص یا اس کے دو چار متبعین کسی کو کافر کہیں یا بدعتی اور سارا عالم اور جمہور اہل اسلام حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ وغیرہ اس کے کفر کے قائل نہ ہوں تو کس کی بات ماننے کے قابل ہوگی ایک یا دو چار کی یا سارے عالم بھر کے جمہور کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہور کی بات مانی جائے گی چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہی صورت فقہی مسائل میں ہے کہ ایک امام برحق کا ایک قول ہے اور اس کے برخلاف جمہور اہل حق کا دوسرا قول تو جب امام برحق کے قول کو چھوڑا جاسکتا ہے جمہور کے مقابلہ پر تو اس مسئلہ میں اتنی شدت اور کورانہ متابعت اپنے عالم یا مفتی کی یقیناً سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں۔ آپ انسانوں کو مکمل انسان بنانے، انہیں اللہ کا سچا بندہ

اور مؤمن بنانے کے واسطے جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے اور آپ کے پاک اصحاب نے اور سلف صالحین نے تو لوگوں کو مسلمان بنایا، کافر یا مشرک ذرا ذرا سی بات پر تو نہیں کہا، تو پھر اتنی ضد کیوں؟ پس جو ہم سمجھیں وہی تم مانو اور جو ہم کہیں وہی تم کہو، چاہے جمہور اہل حق عالم بھر کے مسلمان، صلحاء و اتقیا، اولیاء کا قول اس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو؟ یہ تو غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ اہل قبلہ کی تکفیر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے بھی نہیں کی حالانکہ خوارج کے عقائد نہایت مردود ہیں۔ خوارج اور روافض وغیرہ کو جمہور اہل اسلام کافر نہیں کہتے۔ پس اسی پر قیاس کر لیجیے۔ البتہ قادیانیوں، درہمائیوں کو جمہور اہل اسلام نے اور عالم بھر کے مسلمانوں نے کافر قرار دیا۔ اس لیے وہ کافر ہیں اس میں شبہ ہرگز نہیں۔ بات ظاہر ہی ہوتی کہ جمہور اہل اسلام کی ہی بات مانی جائے گی، ایک یا چند کی نہیں مانی جائے گی۔ جیسو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی پیش نظر رہے۔ ان امتی لا تجتمع علی ضلالة فاذا رأیتہم اختلفا فاعلیکم بالسواد الاعظم ربرہ امت مدی کی ساری گراہی رجب نہیں ہوگی پس جبکہ تم اختلاف دیکھو پس اپنے اوپر بڑے گروہ کی اتباع لازم کر لو، ہم نے مذکورہ بالا عبارت بررگوں کے اقوال کے سلسلہ میں اہل حق کا نظریہ پیش کر دیا کہ نہ معلوم ان اقوال سے ان کی مراد کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف بھی پیش کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری عقلوں کی رسائی ان بررگوں کے اقوال کے حقیقی معانی تک نہیں۔ مذکورہ بالا بزرگان دین کے اقوال کی تاویلیں بعد کے اولو العزم اہل حق نے کتنے عمدہ پیرائے میں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کی مبارک جماعت میں ان بزرگوں کی ذوات مسلم ہیں اور وہ حضرات مقبولانِ بارگاہِ انہی ہیں ان کے باطنی مراتب اور علمی مقامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابو یزید بسطامیؒ اولیاء کے سالار اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر شیوخ میں سے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر شیخ محمد بن عربیؒ کو حضرت امام ربانیؒ محمد داف ثانیؒ سمیت بے شمار علماء حق و اولیاء کرام مقبول بارگاہِ انہی فرماتے ہیں شیخ حسین بن منصور طلائعؒ کے سلسلے میں بھی ان حضرات کا یہی نظریہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جس اہل حق پر ان بررگوں کے رتبہ و مقامات کے راز منکشف ہو گئے وہ ان کی حقانیت و بررگی کو تسلیم کرتے ہیں اور جس علماء براب کے رتبہ کے راز منکشف نہ ہو سکے وہ ان مذکورہ بزرگوں کو سمجھ نہ سکے اور انھیں جانے کیا سے کیا کہہ دیا۔ جمہور اہل اسلام سے جس کہیں کے وہی حق مانا جائے گا بغیر سوچے سمجھے ملہ بازی میں کسی کی تکفیر کرنا اچھی بات نہیں۔ ہر بات کے لیے ٹھوس اور معتبر دلائل ہوا کرتے ہیں، ابھی کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بے سلامتی عقل، علم نافع اور قلب کی، علی پاکیرگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہماری ہی بات کی رد بڑے بزرگوں پر بھی پڑتی ہے جو حقایق کے خداوند

بات ہے۔ ۰۰

سنت اور بدعت

بعض علماء کا تشدد اور غلو | بعض علماء اور اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بہت سے امور کو بدعت کہتے ہیں بلکہ بعض اوقات شرک کی بھی تہمت لگا دیتے ہیں، ان علماء نے بھی انتہائی تشدد اور غلو کا طریقہ اپنایا ہے۔

اپنی طرف سے سنت کو محدود اور بدعت کو وسیع کرنا خلاف انصاف ہے، اتباع سنت کی اہمیت تمام ارباب حق کے نزدیک مسلم ہے۔ مسلمان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ خاتم النبیین اشرف المرسلین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے، لیکن سنت کے میدان کو محدود اور بدعت کے میدان کو وسیع کر دینا قرین انصاف نہیں ہے۔

۱۔ عجیب بات ہے کہ حدیث اور فقہ کا علم رکھنے والے اور بزرگان دین کی سوانح، ان کے مبارک کارنامے اور ان کے اعمال خیر کو جانتے ہوئے بھی بعض لوگ بات بات پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر اپنے اکابر بزرگوں تک کی تمقیر کرتے ہیں اور اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی غشی کو بھی خرب کرتے ہیں، امت میں انتشار پھیلاتے ہیں، اس پر انھیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم توحید خالص کے پھیلانے والے ہیں سنتوں کی اشاعت کرنے والے ہیں، بدعات کو مٹانے والے ہیں، ایسے متشدد ہیں سے ہیں اتنا کہنا ہے کہ جن اعمال خیر کو آپ بدعات یا شرک کہتے ہیں، ان اعمال کو تو آپ کے مشائخ بھی انجام دیا کرتے تھے، آپ قلت تدبر کی وجہ سے ان پر بھی الزامات لگا رہے ہیں اور آپ کے دیئے ہوئے فتووں کی زد خود آپ کے اکابر مشائخ کرام پر بھی پڑتی ہے، ہماری اس بات کا جواب دیجیے کہ جن اعمال خیر کو آپ لوگ راستہ خدا (بدعات کہتے ہیں وہ آپ کے جلیل القدر مشائخ سلسلہ خود انجام دیا کرتے تھے یا نہیں؟ یہ ثابت ہے کہ وہ حضرات میلاد مبارک کی محافل منعقد کیا کرتے تھے، اس میں قیام کے ساتھ سلاک چڑھا کرتے تھے اور اسے لذت روحانی کا ذریعہ فرماتے تھے، اس کی مجال میں پچیس نفیس شریک ہوا کرتے تھے اور بعض حضرات مشائخ کرام میر کے ساتھ سماع (قوالی) کی محفلیں بھی منعقد کرتے تھے، آپ کے فتووں کی رو سے آپ کے

عالم کو اصول شریعت اور کلیات دین کی روشنی میں مسائل کا جانپنا ضروری ہے | مسئلہ بہت غور
اصول اور کلیات کی روشنی میں مسائل کا جانپنا ضروری ہے اور معتبر مستند ارباب حق کے طریقہ کو پیش نظر رکھ کر
فتویٰ دینا اور جلد بازی سے کام نہ لینا ہر عالم کا فریضہ ہے۔

(بقیہ حاشیہ) مشائخ کون ہوئے؟ اور کبھی آپ انھیں مقبولان بارگاہ الہی کہتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے
صاحبان کے اس طرح کے طرز عمل کو کیا سمجھا جائے اگر ہم ایسا کریں تو بدعت اور آپ کے مشائخ کرامؒ یہ اعمال انجام دیں تو اس
پر آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس بات کا معقول جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت حاجی شاہ امداد اللہ ہاجر کی
اور ان کے شیوخؒ وہ سب اعمال خیر انجام دیا کرتے تھے جنہیں آپ (استغفر اللہ) بدعات کہتے ہیں۔ امت کے دوسرے علیل اللہ
اولیاء و علماء بحق جیسے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلویؒ، حضرت شیخ عبدالحق محدث
دہلویؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ بے شمار علماء بحق و
اولیاء امت ان مذکورہ بالا اعمال خیر کو نہایت اہتمام کے ساتھ مستحسن سمجھتے ہوئے انجام دیا کرتے تھے۔ آپ
کے غیر مدلل اور بے اصول فتوؤں کی زد کیا ایسے فسیح الدرجات مقبولان بارگاہ الہی پر نہیں پڑتی؟ یہاں ایک
دل چسپ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، وہ نقل کیا جا رہا ہے۔ متنازعہ دیوبندی علماء میں سے ایک مولوی صاحب سے ایک
شخص نے دریافت کیا کہ آپ کے شیخ محترم تو مجلس میلاد شریف بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد فرمایا کرتے تھے اور اس میں نہایت
عقیدت و احترام کے ساتھ سلام مع قیام پڑھا کرتے تھے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بدعات ہیں۔ آپ کے پیروں میں
تو یہ اعمال انجام دیتے تھے۔ کس قدر طفلانہ جواب انھوں نے دیا۔ کہنے لگے ہم ان کے شریعت میں متبع نہیں ہیں، طریقت
میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ سوال کرنے والے بھی پیچھے رہ جانے والے نہ تھے، کہنے لگے جب پیر بدعتیں کرنے لگے تو وہ حق پرست
کہاں رہا؟ وہ تو خود بدعتی ہو گیا اور بدعتی قابلِ اہانت ہے نہ کہ قابلِ تعظیم و تکریم۔ ایسے پیر کی اطاعت و فرماں برداری
کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا پھر کیوں کر درست ہے؟ آپ کا پیر جب شریعت میں بدعتیں لگا لے تو اس کی بیعت فاسد
اور بیعت کرنے والا خود سخت گناہ گار ہے؟ یہ سنتے ہی ان مولوی صاحب کو پسینے چھوٹ گئے ان سے جواب تو بن نہ پڑا
اور وہ جواب دیتے بھی کیا۔ یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑایا کہ تم احمق ہو، ہم تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے عقل مند انسان
عقلمندی کی بات کرتا ہے۔ سائل نے کہا کہ میں تو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ بھی دلائل کا جواب دلائل
سے دیجیے۔ مولوی صاحب کہنے لگے میں احمقوں سے بات کرنا تو درکنار ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ سائل نے کہا
کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ میں احمق ہوں اور آپ عقل مند۔ کہنے لگے میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم احمق ہو۔ سائل نے

مسلمانوں کی وضع قطع کیا اسلامی ہے؟ | ماتم بھر کے مسلمان خواہ وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد دیوبندی ہوں یا بریلوی، دورِ حاضر میں صورت و شکل کے لحاظ سے اپنی زندگی کا سانچہ جدید بنائے ہوئے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ) برجستہ جواب دیا کہ جو دوسروں کے معقول سوالات کا جواب نہ دے سکے وہ تو عقل مند ٹھہرا اور میں احمق۔ اب قارئین غور فرمائیں کہ علم رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان ہلکی ہلکی باتیں کر جاتا ہے۔ جب ایسے لوگ اپنے حق پرست مشائخ کرام کے اعمال خیر کو ہی بدعت سمجھیں تو انہیں ان کا روحانی فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایسے لوگ مرشد محترم کے تسامح (خطاؤں سے چشم پوشی) کی بنا پر کچھ روحانیت پالیں تو عنایت مرشد ہے ورنہ صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے خالی نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے دل میں بزرگوں کی عقیدت و عظمت کا حقہ نہیں پائی جاتی۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں اور حق پرست علماء کرام کی عظمت و توقیر کریں، تب ہی ان کے اعمال میں نورانیت پیدا ہو سکتی ہے بدعت گردی فرقہ خوارج کی صفت ہے، جو متوہب ان خیال عناصر میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ توحید و رسالت دونوں کی عظمت مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم سچے توحید پرست تھے۔ ان کے قلوب میں رسالت کے رتبہ و مقام کی عظمت تھی اور احترام تھا۔ وہ ایسے توحید پرست ہرگز نہیں تھے کہ جس میں رسالت آج بھی اللہ علیہ وسلم کے مقام و عظمت میں ادنیٰ اسی توہین کا توہم بھی پیدا ہوتا۔ اہل حق اہل سنت و جماعت کے علماء راسخین اور اولیاء امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید پرست بننے تاکہ رسالت کی عظمت صحیح طور پر آپ کے قلب میں قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بدعت گردی اور فاسد خیالات سے محفوظ رکھے۔ آمین

لے آج عام طور پر وہ ارباب علم جو دن رات اتباع شریعت اور توحید خالص کے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں اور وہ مدعیان عشق رسول جو اپنی دھواں دھار تقریروں میں محبت رسول اللہ علیہ وسلم کی صدائیں دیتے رہتے ہیں، اس دور میں ان کی نجی زندگیاں دیکھ لیجیے کہ کیا ہیں۔ دنیا داری کا ان پر کیسا غلبہ ہو چکا ہے، زبانوں پر دین داری اور عمل مکمل دنیا داری پر مبنی۔ عیش و عشرت کی زندگی۔ احکام اسلام اور ارکان دین سے غافل سنتوں کو اختیار کرنے کی دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے خود ان کا عمل عام طور پر سنتوں کا مخالف ہوتا ہے۔ عام طور پر اب مسلمانوں کے دینی رہنماؤں کا یہی حال ہو چکا ہے۔ جب ایسے لوگ محفلوں میں شریک ہوتے ہیں تو توحید کی اشاعت اور مشق رسالت کی تبلیغ سے ان کے گلے کی گھنچول جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ پر چلنے کی مسلم قوم کو تلقین کرنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، لیکن نجی زندگیوں میں ان کے حال سے وہی لوگ

بدعت کی دو قسمیں: حسنہ اور سیئہ | دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مغز اور اصل تو ضرور ملتی ہے لیکن موجودہ صورت اس سے بالکل جدا ہے۔ بس ایسی جدید شئی جو کسی سنت کے خلاف ہو اور اس کو اٹھا دینے والی ہو، وہ بدعت سیئہ مذمومہ ہے جس کی شریعت مطہرہ میں سخت ممانعت ہے اور جو جدید شئی ایسی نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔

جس شئی کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ بدعت حسنہ ہے جس کی اصل نہ ہو وہ بدعت سیئہ ہے | الغرض جس کی اصل شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہو وہ بدعت سیئہ ممنوعہ مذمومہ ہے۔ اور جس کی اصل شریعت مقدسہ میں موجود ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور شریعت مطہرہ میں جائز اور درست ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

بدعت حسنہ کی مثالیں | جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں عام طور پر نہ پا جامہ کا استعمال تھا نہ کرتے کا، نہ چپل کا استعمال ہوتا تھا، موجودہ جو نامفقود تھا کھانا پینا، تعمیر مساجد، تعمیر مکانات میں بالکل سادگی تھی، کتابت اور تصنیف گویا معدوم تھی، نہ یہ کاغذ تھا

(بقیہ حاشیہ) واقف ہوتے ہیں جوان کے کردار کو پرکھ لیتے ہیں۔ اے مدعیانِ توحید اور اے مدعیانِ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم! خدا را اپنی اصلاح کیجیے۔ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا دین اسلام کی پابندی عام مسلمانوں کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے؟ جب آپ لوگ ہی دین کا احترام نہیں کریں گے تو عام مسلمان کیسے دیندار بنیں گے۔ جب آپ کی اولاد علم دین سے محروم رہے گی تو دوسرے مسلمان کیسے اپنی اولاد کو دینی علوم حاصل کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ میں بھیجیں گے۔ آپ رہنمایانِ دین ہو کر خود اپنی اولاد کو مغربی تعلیم اور فسادِ دینی کی تہذیب کو اپنانے کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ڈی ایچ ڈی، اعلیٰ انجینئر ہے، پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگریاں ماشاء اللہ اس نے حاصل کی ہیں اور ملاں ملک میں اتنے ہزار ڈالر یا ریال پارہا ہے۔ ان سب فانی چیزوں پر اتنی خوشیاں آپ مناتے ہیں اور اسی چیز کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور جو اصل شئی ہے دین اس کی طرف شدید غفلت بلکہ آپ کو اس سے عام طور پر نظر ہے (استغفر اللہ) اسی مادہ ہستی نے اتنے رہنمایانِ دین کو بھی بے وقعت کر کے رکھ دیا ہے اور دینی تعلیم کی طرف سے بھی لاپرواہ بنا دیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ رہنمایانِ دین کے قول و عمل میں کتنا تضاد پیدا ہو گیا ہے اس کی وجوہات بد پر غور فرمائیے کہ ایسا کیوں؟ کس لیے ہے؟ اور اس کی اصلاح کی صورت کیسے پیدا ہو، خواص جب بگڑتے ہیں تو عوام کیسے صحیح ڈگر پر قائم رہ سکتے ہیں؟ ان پر خواص کے ہی کے بگاڑ کا اثر تو ہو گا۔ اس کی وجوہات پر غور کرنا ضروری ہے۔ فرائض اور احکام سے اتنے غافل ہونے کے بعد مسلکی جھگڑوں میں مسلم قوم کو مبتلا رکھنے میں ایسے لوگوں کے دنیاوی اغراض اور نفسانیت کو دخل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرہ فرمائے۔ آمین

مسک ارباب حق

نہ یہ طباعت، نہ مدارس، نہ خانقاہیں، نہ شفاخانے، نہ فوجی مراکز، نہ کوتوالی نہ کچہری، نہ لائبریریاں، نہ اخبارات نہ رسائل، نہ دعوتوں کے یہ اہتمام جو اس زمانہ میں ہیں، نہ مختلف اقسام کے کھانے جو آج نیک و بد سب کھا رہے ہیں، نہ تعلیم کے لیے نصاب، نہ سالانہ امتحانات، نہ انعامات کی تقسیم کے جلسے، نہ حدیث شریف کی دستار بندیاں، فارغ التحصیل ہونے پر نہ اسناد کا دیا جانا، نہ وہ علوم جو عرصہ دراز سے داخل نصاب ہیں اور انہیں کی تحصیل سے علماء و علمائے حق ہیں، یعنی اول دور اسلام میں نہ علم کلام تھا نہ تصوف، نہ فقہ تھی نہ اصول فقہ، نہ علم اسماء الرجال نہ تاریخ اسلامی، نہ صرف و نحو، نہ معانی و بیان، نہ علم مناظرہ، نہ علم جدل، نہ منطق، نہ فلسفہ۔۔۔ اسی طرح فوجی ہتھیاروں میں نہ ہندوق تھی، نہ رائفل، نہ توپ، نہ میزائل، نہ ٹینک نہ بمبار ہوائی جہاز، نہ ہیلی کوپٹر، نہ موٹر نہ لاریاں، نہ یہ بکری جہاز، نہ پٹرول نہ یہ گیس، نہ مٹی کا تیل، نہ ڈیزل۔ اس قسم کی بے شمار نظیریں ہیں جو وقتی ضرورتوں کے ماتحت ایجاد ہوتی رہیں اور نہ معلوم آئندہ کیا کیا چیزیں ایجاد ہوں۔

اہل اسلام کے اربابِ حق و عقد کلیات اور اصول دین کے ماتحت ہر چیز کو جانچتے رہے اور کسی نے بھی آج تک ان چیزوں کو ناجائز یا حرام نہیں کہا۔

ہاں جو چیز کسی طرح بھی اصول دین کے تحت جائز نہ ہو سکی اور غرض بدعتِ شیعہ مذمومہ کی مثالیں | شرعی اس کے لیے سازگار نہ ہوا تو اہل حق نے ناجائز اور حرام ہی قرار دیا۔ مثلاً فوجوں کے ساتھ آزاد عورتوں کا تعلق یا شراب کا استعمال۔

اہل حق کے درمیان اختلاف صحابہ کے باہمی اختلاف کی طرح ہے | ہاں جن امور کے لیے کوئی وجہ شرعی

موجود ہوئی اسے گوارا کر لیا گیا۔ بعض نو ایجاد چیزوں میں ارباب حق کا اختلاف ہوا۔ کسی گروہ نے نئی ایجاد کو جائز اصل کے تحت داخل سمجھ کر جائز کہا، اور کسی جماعت نے ناجائز اصل میں مندرج تصور کر کے ناجائز قرار دیا۔ یہ اختلاف کوئی عجیب چیز نہیں۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی اس قسم کے اختلافات ہوئے ہیں، اور ان فروعی اختلافات کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جلالت قدر میں کوئی فرق نہیں آیا۔

تابعین اور ائمہ اور علما کے درمیان بھی فروعی اختلافات ہیں | دور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین عظام

رحمۃ اللہ علیہم اور حضرات ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم میں بھی اختلافات رہے ہیں اور دورِ اجتہاد ختم

مسلكِ اربابِ حق

ہو جانے کے بعد علمائے صالحین علیہم الرحمہ کے درمیان انطباقِ اصول اور استنباطِ فروع میں رجوع آج تک موجود ہے) اختلاف چلتا رہا ہے۔ عقول کا تفاوت اور رجحانات و ذوقیات کا فرق ہمیشہ کارفرما رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔

اختلاف کا حق تو ضرور ہے لیکن طنز و تشنیع سے پرہیز ضروری ہے | ان فروعی امور میں ایک عالم کو دوسرے عالم سے اختلاف کا حق تو ضرور ہے لیکن ایک دوسرے پر لعن و طعن اور طنز و تشنیع کا حق سمجھنا کسی طرح مناسب نہیں۔ بلکہ حق پرست ذی علم کا منصب یہ ہے کہ مسئلہ میں اپنی تحقیق کے مطابق فتویٰ دے اور اختلاف کرنے والے کی بے عزتی کے درپے نہ ہو۔

جو امور اہل سنت کے نزدیک ممنوع ہیں ان میں موافقت ہرگز جائز نہیں | ہاں وہ امور جن میں اہل سنت و جماعت نے بالاتفاق ممنوع قرار دیا ہے اور کسی حق پرست نے ان کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ان میں کبھی موافقت نہیں کرنا چاہیئے۔

منصفانہ اتحاد کی ضرورت | غالباً میرے اس بیان کے بعد بہت سے نزاعی مسائل میں بڑی سہولت پیدا ہو جائے گی اور انصاف کے لیے میدانِ اتحاد کافی وسیع ہو جائے گا۔ لیکن زمانہ حال میں جدا جدا جماعتیں بن گئی ہیں اور عرصہ دراز سے آپس میں تکفیر و اضلال کے فتاویٰ شائع ہو چکے ہیں۔ ہر جماعت نے دوسری جماعت کو برا بھلا کہا ہے اور ایک نے دوسرے کے اکابر پر حملے کیے ہیں۔ ایسی حالت میں دلوں سے بغض و عداوت کا دور ہونا بہت دشوار ہے۔

مسلمانوں کو مشورہ اور میری دلی تمنا | احقر اہل اسلام سے عموماً اور اپنے مخلصین سے خصوصاً گزارش کرتا ہے یہی میرا مشورہ بھی ہے اور یہی میری دلی آرزو کہ طریقہ کار معتدلانہ اور منصفانہ ہونا چاہیئے تاکہ اختلاف باعث تفریق بین المسلمین نہ ہو۔

نزاعی مسائل کے حل کے لیے معیار کی ضرورت | تفریق بین المسلمین کی ہر شخص برائی کرتا ہے اور اتحاد و اتفاق کی ترغیب دیتا ہے لیکن عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جس طریقہ زندگی کو پسند کرتا ہوں اسی کی دوسروں کو

۱۔ اس سے مراد اصول کے مطابق فروع کا ہونا اور ان اصول سے فروع کا سمجھا جانا ہے۔

سلک در باب حق

بھی پابندی کرنا چاہیے، تاکہ تفریق مٹ جائے لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہر مسلمان ایک ہی عالم کی طرف مائل ہو جائے اور دوسروں کو نسیا منسیا کر دے۔ عالم میں مختلف اساتذہ اور مختلف مشائخ کے جوتے پہنے یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کا طریقہ ایک ہی ہو جائے۔ اس لیے کوئی معیار ایسا قرار دیا جائے کہ باوجود اختلاف کے اتحاد ہو جائے۔ اس کے لیے تہیدی بیان کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی روشنی میں نزاعی مسائل کا حل ہو سکے۔

(بدعت کی دو قسمیں حسنہ اور سیئہ) کے متعلق فرقہ مخالف تجدید و تباہیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ مقلدین ائمہ ربیعہ خصوصاً مقلدین امام اعظم ابوحنیفہؒ نے بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ غیر مقلدین اور نجدیوں کا یہ طریقہ فاسد ہے۔ دیکھیے بخاری جلد ۱۔ کتاب الصوم۔ باب فضل من قام رمضان۔ (قال محمد: یُعَدُّ الْبَدْعُ هَذَا)۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی بدعت ہے (حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تراویح کے چند یوم ادا کی۔ آپ کے دور مقدس میں اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرامؓ انفرادی طور سے نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ نے آپ کے اس مبارک عمل کو بہت پسند کیا۔ تو حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا یُعَدُّ الْبَدْعُ هَذَا یہ بھی بدعت ہے (حاشیہ بخاری جلد ۱ میں ہے کہ بعض روایات میں یُعَدُّ الْبَدْعُ هَذَا بھی آیا ہے) غیر مقلدین و تباہیہ عجیب گروہ ہے۔ اس کے جودل میں آواہ مان لیا اور جسے عقل نے قبول نہیں کیا وہ نہیں مانا۔ اسی طرح فاروق اعظمؓ نے جماعت تراویح کو قائم کیا غیر مقلدین نے مان لیا خود بھی جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنے کے قائل ہیں لیکن حضرت فاروق اعظمؓ نے بیس رکعات نماز تراویح تمام صحابہ کرامؓ سے خشوع کے بعد مقرر فرمائی۔ اسے یہ لوگ نہیں مانتے، حالانکہ جیل رکعات پر تمام صحابہ کا مکمل اتفاق و اجماع ثابت ہے۔ ائمہ ربیعہ، مجتہدین اسلام اور جمہور علماء اہل سنت حنفیہ شافعیہ مالکیہ، حنبلیہ سب نے بالاتفاق بیس رکعات نماز تراویح پر عمل کیا اور آج تک ان کا یہ عمل جاری ہے۔ خود حرمین شریفین میں بیس رکعات نماز تراویح کا پڑھنا پڑھانا آج تک جاری و ساری ہے۔ غیر مقلدین سعودی حکومت کے جسے دلدادہ ہیں کم از کم امام حرم مکیبہ و امام مسجد نبویؐ کی ہی پیروی کریں۔ وہاں کا عمل تو ان کے لیے ضرورت ہونا چاہیے مگر وائے قسمت نفسانیت کے غلبہ اور سلف صالحین کے طریقہ حق سے انحراف نے انہیں من مثل شد فی الناس کے دروازہ پر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں حقانیت کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے یُعَدُّ الْبَدْعُ هَذَا کے الفاظ خود بولے ہیں۔ جسے جسے کثر میں مستحب فقہاء ائمہ مجتہدین اسلام، علماء ربانیہ نے اپنی تصانیف میں بدعت کی دونوں قسموں حسنہ اور سیئہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ امام ابو حامد غلام ابن محمد غفرلہ، علامہ ابن جریر سیکی، علامہ قلی الدین سیکی، علامہ تاج الدین سیکی، حضرت شیخ عبدالحق محدث سلاطین، علامہ ابن ماجہ شامی، حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدثؒ وغیرہ نامور علماء کرام نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ پر تفصیل کشیں فرمائی ہیں سب سے بڑھ کر فاروق اعظمؓ کے الفاظ یُعَدُّ الْبَدْعُ هَذَا بخاری میں مذکور ہیں۔ شریعت مطہرہ میں بدعت کی دونوں اقسام بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت ہیں۔ ہم نے صحیح البخاری سے روشن دلیل پیش کر دی۔ غیر مقلدین و تباہیہ کی کم علمی اور نافرمانی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں صحیح البخاری کے واضح الفاظ نظر نہیں آتے ہیں۔ بزرگان دین سے خوش عقیدہ حضرات ان باتوں کو صدق دل سے مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی نفسانیت کی بنا پر ایسی بے چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کا اعتبار نہیں۔ یہ غیر مقلدین و تباہیہ کا ہی شیوہ ہے۔ سلف صالحین کی باتوں کو ٹھکراتا غیر مقلدین کا طریقہ ہے۔ خلیفہ راشد حضرت عمرؓ کی ایک بات مان لی، دوسری کا انکار کر دیا، تیسری مان لی اور چوتھی کو ٹھکرا دیا، یہ ان کی نفس پرستی اور شقاوت قلبی کا بین ثبوت ہے۔

اصولِ شریعت

شریعتِ مطہرہ کے چار اصول ہیں۔

- ۱۔ کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم
- ۲۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث
- ۳۔ اجماع امت یعنی اتفاقِ اربابِ حق
- ۴۔ قیاس مجتہد یعنی معتبر مجتہد کا قیاس

چار اصولوں میں سے جو چیز ثابت ہو وہ صحیح جس کا ثبوت نہیں وہ بدعت ہے | ان چار اصول سے جو چیز کلیۃً یا جزئیۃً ثابت ہو، وہ معتبر اور صحیح ہے اور جس شئی کا ان چار اصول سے ثبوت نہ ہو، نہ صراحتہ نہ دلالتہ وہ بدعت ہے۔

جو امور قرآن و حدیث میں صریح طور پر بالاتفاق ثابت ہیں ان میں شرعی فیصلہ واضح ہے | جو امور قرآن و حدیث میں اجماع امت اور قیاس

مجتہد سے صریح طور پر ثابت ہیں اور حضراتِ ائمہ امت رحمۃ اللہ علیہم میں ان کے متعلق کوئی اختلاف بھی نہیں ان کے متعلق شرعی فیصلہ تو بالکل واضح ہوتا ہے۔ البتہ ایسے مسائل میں ضرورتِ وقت پیدا ہوتی ہے، جہاں علمائے امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اختلاف کرنے والے کون ہیں۔ اگر وہ اربابِ علم ہیں جن کو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے بے دین یا بدعتی کہا ہے تو ان کا توئی کسی طرح قابلِ قبول نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ جمہورِ اہل سنت و جماعت نے خوارج، روافض، جبری، قدری جماعتوں کے اقوال نہ سننا منسب قرار دیئے، حالانکہ ان جماعتوں میں بڑے بڑے علماء، اعلیٰ منطقی و فلسفی گذرے ہیں اور ان کی طاقتِ علمی کو تسلیم کیا ہے، ان کی کتابوں کو درس میں رکھا ہے، متفقہ مسائل میں ان کی جہتوں اور دلیلوں سے فائدہ علمی حاصل کیا ہے۔ لیکن اختلافی صورت میں اہل حق جمہورِ اہل سنت و جماعت کے مقابل ان کے اقوال و مسائل میں کوئی وزن نہیں سمجھا ہے اور نہ ان امور کی طرف توجہ کی ہے۔

اربابِ حق کے درمیان مسائل میں اختلاف | معتبر اور اربابِ علم اور مسلم و مستند اربابِ حق کے نظریات میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے دوسری جماعت کے مقابلہ میں اپنے مسائل کو قوی اور رائج ضرور قرار دیا ہے لیکن دوسرے کو بدعت اور بے دینی سے ہرگز تعبیر نہیں کیا ہے۔

متبعینِ ائمہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کو حق جانتے ہیں | حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نے حنفیت کو، امام شافعی علیہ الرحمہ کے متبعین نے شافعیت کو، امام مالک علیہ الرحمہ کے مقلدین نے مالکیت کو، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے متبعین نے حنبلیت کو قوی اور رائج سمجھا۔ لیکن ایک امام برحق نے دوسرے امام برحق کو، ایک جماعت حقہ نے دوسری جماعت حقہ کو مبتدعین میں ہرگز داخل نہیں کیا، بلکہ ایک نے دوسرے کی تعظیم و تکریم کا پورا پورا الحاح نظر رکھا۔

بعض لوگوں نے مخلوق خدا کو فریب دیئے ہیں | ہاں بعض لوگوں نے یا بعض بدعتی گروہوں نے اپنے کو حنفیت یا مالکیت یا شافعیت یا حنبلیت کے جامہ میں دکھا کر غلامانِ کو دھوکے ضرور دیئے ہیں اور مسائل غیر حقہ کی اشاعت کی۔ ایسے لوگ چاہے اپنے کو مقلد کہیں یا کسی امام برحق کے پیرو۔ غالباً ایسے ہی لوگوں کے متعلق کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں برائی کی گئی ہے جس کی میں پہلے مفصل اور مدلل وضاحت کر چکا ہوں۔

طریق حق

اس وقت اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت اور تابع طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شخص ہے جو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے مخصوص متوسلین کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق راہ شریعت پر گامزن ہو۔

متبعین امام اعظم کا منصب ہم الحمد للہ حنفی ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا منصب ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق اپنے اعمال و افعال اور اخلاق کا جائزہ لیں، بلا مجبوری اصول و فروع حنفیہ سے سُر مٹوا اپنے کو نہ ہٹائیں۔

صاحب تقویٰ مجتہدین کا اس زمانہ میں فقدان اس زمانہ ایسا عالم جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے اختلافی مسائل کا استنباط کر سکے، نہیں ہے، بلکہ عرصہ دراز سے ایسے مجتہدین کا فقدان ہو گیا ہے۔ اجتہاد کے لیے جس علم و عمل اور تقویٰ کی ضرورت ہے، زمانہ حال میں مفقود ہے۔ زمانہ کے بدلنے سے جدید واقعات کے لیے حضرات ائمہ سلف علیہم الرحمہ کے بنائے ہوئے اصول کافی ہیں۔ عالم جید، واقعات جدیدہ کو مضبوط اصول کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ لہذا وقت ضرورت علمائے صالحین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے بنائے ہوئے مسائل پر عمل کرنا چاہیے۔

لہذا کئی اجتہاد کا زمانہ ختم ہو چکا، متقدمین ائمہ کرام کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط ہر زمانہ کے تقاضوں کو مکمل پورا کرتے ہیں جو تھیں صدی ہجری میں امت کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے کہ مسائل شریعت مطہرہ میں ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ والرضوان میں سے کسی ایک کی فقہ پر عمل کیا جائے۔ البتہ علمائے حق کے درمیان فروعات میں جب اختلافات ہوں گے تو مسائل فرعیہ میں جزئی اجتہاد ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ سلف صالحین کے نزدیک اختلاف اتنی درجہ میں جزئی و فرعی اختلافات کی طرح ہی اشارہ ہے حق پسند اہل علم اس بات کو مانتے ہیں۔

علمائے ربانیین میں جس پر اعتماد ہو اس کے قول پر عمل کیجیے | اگر علمائے ربانیین میں اختلاف ہو تو کسی کو برا یا حقیر نہ کہنا چاہیے۔ علمائے اہل سنت کی تحقیر تو ہمیں سے بچنا چاہیے، بلکہ جس عالم صالح پر اپنا اعتماد ہو اس کے قول پر عمل کر لینا چاہیے۔

یہ واضح رہے کہ علمائے صالحین اور علمائے ربانیین صحیح معنی میں صرف وہی حضرات علمائے صالحین ہیں جو اہل سنت و جماعت میں سے ہوں اور ائمہ اربعہ کے صحیح متبعین اور سلف صالحین کے قدم بہ قدم ہوں۔ ان حضرات کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اہل حق یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہیں۔

ہندوستان میں بہت سی چیزیں ایسی رائج ہیں جن کا پورا خاکہ حضور ضرور اہل ہند میں کش مکش | کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ میں اور درویشی بہ رضی اللہ عنہم میں موجود نہ تھا۔

مثلاً میلاد مبارک کا مخصوص انداز اور اس میں قیام کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا۔ ایصالِ ثواب کے وقت کوئی رکوع قرآن عظیم کا پڑھ کر سورۃ قل ۱ یا ایہنا الکفورون ۱ سے ختم قرآن کریم تک پڑھنا اس کے بعد سورۃ الفحمد اور سورۃ البقرہ کا اول حصہ یعنی الحمد ۱ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ۱ سے ۱ واولئک ہم المفلحون ۱ تک پڑھنا، پھر مختلف آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد کوئی سا بھی درود شریف مختصر یا طویل پڑھنا (جس کو عرف عام میں پنج آیتہ کہتے ہیں) بزرگانِ دین کا عرس کرنا، یعنی سال میں ایک بار اہل عقیدت کا کسی بزرگ کے مزار کے قریب یا دور جمع ہو کر ان کی روح کو ایصالِ ثواب کرنا۔ بعد نماز فجر و عصر مصافحہ کرنا۔ ذوق و شوق میں ”یا رسول اللہ“ کا نعرہ لگانا،

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک نیتی اور رضائے الہی کے واسطے علماء صالحین کی پیروی کی جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نفس کی خوشنودی کے لیے جیسے چاہا ویسا عمل کر لیا، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عام طور سے حنفی مسائل پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے امام برحق کے طریقہ کو محض اغراضِ دنیا کے حصول کے واسطے عمل میں لاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت غلط اور دینِ نبین کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ غیر مقلدانہ طریقہ ہے جو حقانی راہ سے ہٹا کر راہِ روی تک لے جانے والا ہے۔ قرآن و سنت اور اعمالِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی روشنی میں ادب و العزم مقربانِ بارگاہِ الہی مجتہدین کرام نے جو کلیات اور ضوابط بنائے ہیں انہی کی روشنی میں دنیوی و دنیاوی زندگیاں گزارنے میں ہی دینی سلامتی اور آخرت کی نفع کا دار و مدار ہے۔ اپنے نفس کی خاطر سلف صالحین کی راہوں سے جان بوجھ کر انحراف کرنے میں گمراہی کے غار میں گر جانے کا قوی خطرہ ہے۔

مسک ارباب حق

عید کے دن معاف کرنا۔ بزرگوں کے مزارات پر چراغاں کرنا۔ چادروں سے قبور اویا، کامزین کرنا۔ پختہ
 قبور کا بنانا۔ قبور پر عمارات بنانا۔ ندائے غیر اللہ۔ گیارہویں شریف۔ سماخ یا قوالی۔ ایصالِ ثواب
 کی تاریخوں کی تعیین۔ جماعتِ ثانیہ۔ زیارتِ قبور کے لیے سفر۔ توسل بالاموات۔ سماخ موتی۔ بعد
 وفات تصرفِ اموات۔ حیاتِ انبیاء کرام و اولیاء عظام۔ تعزیہ و علم۔ تقبیلِ اینہامین۔ مزارات پر
 شہنی لے جانا۔ مزارات پر درخواستیں لٹکانا۔

امورِ مذکورہ میں عملی اختلاف ہے کوئی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا،
 مسائلِ مذکورہ پر اجمالی نظر | اسی طرح اعتقادی اور علمی بھی اختلاف ہے، کوئی شخص ان چیزوں
 کو برا جانتا ہے، بعض کو بدعت اور بعض کو شرک کہتا ہے۔ کوئی شخص ان امور کو اچھا جانتا ہے اور دوسروں
 کو ترغیب دیتا ہے اور علامتِ حقانیت سمجھتا ہے۔

تفصیلی بحث تو ہر چیز کے متعلق بعد میں کی جائے گی، اجمالی بات کا سمجھنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔
 وہ یہ ہے کہ اگر کسی شی کو عوام جائز تصور کرتے ہوں اور خواص یعنی اہل علم میں کوئی اس کے جواز کا قائل
 نہیں، تو وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ البتہ خواص میں اگر اختلاف ہو، بعض جواز کے قائل ہوں اور بعض عدم
 جواز کے، تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان خواص کا دوسرے امور شرعیہ میں اعتبار کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر ان
 خواص کو اربابِ حق تصور کر کے ان کی بات مانی جاتی ہے اور ان کو مقبول بارگاہِ الہی کہا جاتا ہے تو
 پھر اہل انصاف کے نزدیک ان حضرات کا اختلاف، شافعییت اور حنفیت کا سا ہے۔ احناف اعمال
 طریقہ حنفیہ کے مطابق انجام دیتے ہیں، لیکن شوافع کو باطل پرست اور نامقبول ہرگز نہیں کہتے۔

میں نے غور کیا ہے تو مسائلِ مذکورۃ الصدر میں اکثر ایسا ہی پایا ہے کہ بعض علماء ربانین نے
 ایک مصلحت پر نظر کرتے ہوئے جواز کا قول نقل کیا ہے اور دوسرے علماء حق نے دوسری مصلحت پر نظر کر کے
 ممانعت کی طرف میلان کیا ہے۔ پہلی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسری جماعت کو وہ باطل پرست کہیں
 اور ان کو برے الفاظ سے یاد کریں، یا دوسری جماعت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پہلی جماعت کی مذمت کریں۔
 ضروری وضاحت | بہت سے امور حقانی ہوتے ہیں لیکن عوام اپنی طرف سے ان حقانی امور

لے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص شرعی اور دینی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے علمائے ربانین عمل فرمایا کرتے تھے اس
 میں نفسانیت کو قطعاً دخل نہیں ہوتا تھا۔ مصالح و مضر کے ہوتے ہیں ایک نفس کی خوشنودی کے واسطے اور دوسرے شرعی
 تقاضوں کو پورا کرنے کے واسطے۔ دین کے ہر کام میں شرعی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال خیر انجام دینا چاہئیں۔

کے ساتھ امورِ باطلہ کو ملا لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں دو طریقہ اصلاح کے ہو سکتے ہیں، یا تو اس شئی کو بالکل ختم کر دیا جائے یا پھر حصہ غلط کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

میرے نزدیک طریقہ اصلاح یہ مناسب ہے کہ اصلی کارِ خیر کو ختم نہ کیا جائے بلکہ غلط حصہ کو ختم کیا جائے۔ حقانی حصہ کو باقی رکھا جائے تاکہ مسلمان امورِ خیر سے محروم نہ ہوں۔

اس زمانہ میں بہت سے مسلمان ارکانِ اسلام اور اعمالِ خیر میں اپنی صافقت کی بنا پر ایسی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کو اس زیادتی اور کمی پر مطلع کیا جائے۔ اگر غلطی کی آمیزش کی وجہ سے امورِ خیر کو ختم کیا جائے گا تو غالباً کلمہ شہادت سے بھی بعض انسان محروم کر دیئے جائیں گے (والعلم عند اللہ) اب میں ہر شئی کے متعلق قدرے تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری نیت کو خیر رکھے اور اپنے فضل و کرم سے بتو مسل حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسئلہ القاکر سے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت و محبت پیدا فرمائے اور انصاف کی نظر سے وہ میری باتوں پر غور فرمائیں تاکہ نزاع ختم ہو اور اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے میں مدد مل سکے۔ آمین

مسئلہ میلادِ مبارک پر تفصیلی نظر | میلادِ مبارک میں موضوع اور غلط روایات کا پڑھنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ حضراتِ علمائے کرام اس کا فیصلہ اپنی علمی استعداد اور قوتِ مطالعہ سے خود کر سکتے ہیں۔ البتہ غیر علماء کا منصب ہے کہ معتبر اور مستند مصنفین کی تصانیف سے روایات نقل کریں۔ عوام کے خوش کرنے کے لیے غیر معتبر کتابوں کی روایات ضعیفہ سنا کر مجلس کو

لے دیں یہاں غور فرمائیں حضرت مصنفِ قدس سرہ نے مسئلہ اور حقانی انداز میں اصلاح کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، آج کے علماء و مفتیان کو بھی اسی طریقہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گا تو ان مسائل کے سلسلے میں جس میں دورِ حاضر کے علماء کے درمیان محض نفاذیت کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، خود بخود تنازعات ختم ہو جائیں گے اور ارشادِ باری تعالیٰ جل شانہ کے مطابق مسلمان "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" کی عمل تصویر بن جائیں گے جس کی ہر دور میں اہمیت تسلیم کی جاتی رہی ہے اور آج کے غیر اسلامی ماحول میں اس کی اور زیادہ ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی شوکت کا رعب و دبدبہ پھر سے دنیا پر قائم ہو۔

۱۲ غیر علماء سے مراد یہ ہے کہ اردو کی چند کتابیں رٹ لینے والے اشخاص۔ آج کل ٹھوس علم اور گہری استعداد تو موجودہ اکثر اربابِ علم میں بھی نہیں پائی جاتی، خال خال حضرات ہی میں نظر آتی ہے تو اردو کی چند کتابوں کے مطالعہ کر لینے اور ان میں رائج واقعات رٹ لینے والے افراد کیسے علماء کہلائے جانے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ (باقی اگلے صفحہ پر)

ہنسانے یا رلانے کی کوشش نہ کریں۔۔۔ ناواقف یا واقف اس قسم کی روایات بیان کرے اور اس کو کوئی عالم برحق منع کرے تو اس بندہ خدا پر محض اس وجہ سے وہابیت کا بتان اور داغ لگانا انصاف کے سراسر خلاف ہے

محفل میلاد جائز، قیام کی حالت میں سلام پڑھنا مستحسن | محفل میلاد مبارک کا منعقد کرنا بلا تاویل جائز اور مستحسن ہے۔
ایک قسم کی روایات کا ایک جگہ تحریر یا تقریر میں جمع کرنا خلاف عقل و نقل نہیں۔ کتب احادیث شریفہ (بقیہ حاشیہ)

جید اور محقق اہل علم کی خدمتوں میں حاضر ہو کر مدتوں کے بعد علمی استعداد پیدا ہوتی ہے، جب تک کوئی بات اعدہ ارباب علم کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کرتا، اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ دور تو عجیب ہے۔ عوام تو بس اس شخص پر فریفتہ ہو جاتے ہیں جو جوشیلی آواز میں دھواں دھار تقریر کرتا ہو اور ہنسنے ہنسانے اور رونے رلانے والے واقعات کو ان کے سامنے نقل کر دیتا ہو۔ انھیں کیا خبر کہ مقرر کے اندر علمی لیاقت کتنی ہے؟ اس سے تو بس اہل علم ہی واقف ہو سکتے ہیں یہی حال ایک مخصوص گروہ بند عناصر کا ہے کہ وہ اپنے گروہ کے سرخیل کی ایف کردہ کتاب کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ جیسے اس کتاب کو بخاری، مسلم اور دیگر صحاح کی کتب پر (استغفر اللہ) فضیلت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ سلف صالحین کی بھی توبہت سی معتبر مست کتابیں ہیں انھیں کیوں دوسروں کو نہیں سناتے ہو؟ ان کے انتہا پسندانہ عمل کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان سے بعض مسلمانوں نے کہا، ہم قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں آپ لوگ بعد نماز کے اپنی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہماری تلاوت میں غلٹ واقع ہوتا ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں احادیث کی روایات ہی تو ہیں۔ کس قدر دریدہ دہنی کہ اپنے گروہ کی مخصوص شناخت کو قائم کرنے کے لیے جیلے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی اہلیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ صرف نماز کی ترغیب دلا کر یہ لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ بس اسلام و ایمان کے سارے تقاضے پورے کر لیے، حالانکہ اسلام کے اور بھی دوسرے احکام اور ارکان دین ہیں ان کا ان کی زبانوں سے کبھی ذکر نہیں سنا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دراصل نماز جیسی اہم اور سب سے افضل عبادت کو استعمال کر کے اپنے گروہ کے افراد کی عذری قوت کو دکھانا مقصود ہے۔ دین کے دوسرے ارکان اور احکام اسلام کی طرف سے چشم پوشی اور مسلمانوں کو اس کی طرف رغبت نہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ دین کے دوسرے ارکان کی اشاعت نہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کی نظروں میں نہ ان ارکان دین کی اہمیت اور نہ ان کی زبانوں پر ذکر۔ اصل بات یہ ہے کہ انھوں نے نماز جیسی اہم اور افضل عبادت کو محض اس لیے آڑ بنا یا ہے کہ لوگ ان کے دام فریب میں جلد اور آسانی کے ساتھ پھنس جائیں گے اور ایسا ہی پایا گیا ہے کہ بعد کو وہ بھولے بھائے مسلمانوں کو غالی و جالی بنا دیتے ہیں۔

مسک ارباب حق

میں بھی ایسا کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمدہ مقررین وہی سمجھے جاتے ہیں جو وقتِ تقریر وہی مضامین بیان کریں جو اس موضوع سے متعلق ہوں۔ اس قسم کے بیان پر بدعت کا حکم لگانا خلافتِ انصاف ہے۔۔۔۔۔ وقتِ ذکرِ ولادت یا سعادت یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت درود و سلام کے نذرانے ملائکہ مقربین نے پیش کیے تھے اور مخصوص رحمتِ خداوندی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر نازل ہوئی تھی، کوئی مضائقہ کی بات نہیں، بلکہ یہ چیز امرِ مستحسن ہے، نیز ایسے وقت میں سب کا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اور زائد مستحسن ہے، تاکہ ملائکہ عظام، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ عالی میں مسلمانوں کا تعظیمی قیام و سلام پیش کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مقدس (روحِ فداہ) صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا خلافِ سنتِ نبویہ ہرگز نہیں۔ نمازِ جنازہ اور دعائے قنوت کے وقت درودِ پاک قیام ہی کی حالت میں سلام پڑھا جاتا ہے۔

علماءِ دیوبند کے شیخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی قیام کو مستحسن جانتے تھے | علمائے ربانین علیہم رحمہ نے اس قیام و سلام کو مستحسن فرمایا ہے۔ یہ محض عوام کا ہی عمل نہیں۔ متقدمین اور متاخرین علمائے صاحبین سے قطع نظر کر کے اکابر علماء دیوبند کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف "فیصلہ مفت مسئلہ" میں لکھا ہے کہ میں درود و سلام قیام میں پڑھتا ہوں اور مجھے لذتِ روحانی حاصل ہوتی ہے۔

اے ذکرِ خدا اور رسول تینوں حالتوں میں درست ہے۔ لیٹے ہوں یا بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔ آیت قرآنی ہے: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ لیکن اس ذکرِ صلوٰۃ و سلام کی کھڑے ہونے کے ساتھ خصوصیت ہے کہ اس کی بنیاد روضۃ النور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا اختلاف دو صحابہ رضی اللہ عنہم سے آج تک پونہ ہی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ دنیا میں جہاں بھی پھیلا اسی بنیاد کی نقل بن کر پھیلا۔ اور نقل مطابق اصل ہونے میں ہی فضیلت ہے، لہذا ترجیح قیام ہی کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں دیگر وجوہ ترجیح ہیں یہ بھی ہمارے اسلاف کے لیے وجہ ترجیح ہو، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اور شاہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ وغیرہ کا مبارک عمل رہا ہے۔ یہ کہنا کہ روضۃ الطہر کے سامنے ہی قیام در صلوٰۃ و سلام متعین ہے بلا دلیل بات ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہاں نظر آ رہے ہیں اور نہ وہاں نظر آتے ہیں لیکن اپنے امتیوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔

تیری نیتوں پہ مدار ہے ترے عشق کا ہے معاملہ
شریہ و جہاں کی شریعتیں نہ وہ دور ہے (حضرت وحید)
(ہاں انکے مغفور ہے)

(بقیہ حاشیہ) "فیصلہ ہفت مسئلہ" حضرت شاہ امداد اللہ ہاجر کی نے اس وقت تحریر فرمائی جب اُن کے مرید مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے سلام مع قیام کو بدعت کہا، جس کے رد میں حضرت ہاجر کی نے اپنا حقانی نظریہ پیش فرما کر منافقین کی شدت کو بے وزن کر دیا۔ فیصلہ ہفت مسئلہ "کا مطالعہ کریں" اس کتاب کا جواب نہیں۔ منافقین قیام کے سامنے جب کوئی حاجی صاحب کی اس کتاب کو پیش کرتا ہے تو وہ یا تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا معقول جواب اُن سے نہیں بن پڑتا یا کوئی متشدد ہوتا ہے تو وہ بے سوچے سمجھے کہہ بیٹھتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب ہمارے طریقت میں رشد ہیں شریعت میں ہم ان کے متبع نہیں ہیں۔ ذرا اس بے وقوفی کو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ ایک طرف تو حاجی صاحب کو مقبول بارگاہ الہی کہتے ہو اور دوسری طرف ان کے عمل کو بدعتِ سیئہ مانتے ہو تو ایک شخص ایک ہی وقت میں بدعت بھی ہو اور مقبول بارگاہ الہی بھی ہو کیا کوئی ذی عقل ایسے تسلیم کرے گا؟ جواب یہی ہو گا، ہرگز نہیں۔ پتہ چلا کہ بزرگوں کے طریقہ مبارک سے جو شخص انحراف کرتا ہے اس کی عقلی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی غلو آمیز طریقہ اختیار کرتا ہے اس کی عقل سلیم مفقود ہو جاتی ہے عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآنِ عظیم میں ہے: "لَا تَعْلُوا فِی دِیْنِکُمْ" (تم دین میں غلوت کرو یعنی دین کے معاملات میں سختی اور انتہا پسندی سخت ناپسندیدہ چیز ہے جو شخص گروہ بندی کو فروغ دیتا ہے اور غلو کرتا ہے دوسرے حق پرست اربابِ علم کی تمغہ کرتا ہے اس کا قلب روشن ہونے لگتا ہے تاریک اور اسد کے چہرے کی باطنی رونق ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کے قلب میں توہین و تمغہ سرایت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ "فیصلہ ہفت مسئلہ" سے واضح ہو گیا کہ سلام مع قیام جائز اور حسن عمل ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے لذت روحانی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے صلیل القدر محدث معروف محقق بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کا قول پڑھ لیجیے۔ اپنی تصنیف "اخبار انبیاء فی ستر الابار" (مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات) میں تحریر فرماتے ہیں:

"اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیرے دربار کے لائق ہو کیونکہ میرے تمام اعمال میں فسادِ نیت کی عمل شریک ہے، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ میلاد مبارک کے موقع پر میں کہڑے ہو کر سلام پڑھتا اور نہایت عاجزی و خاکساری، محبت و غلوں کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا۔" (دیکھیے اخبار الانبیاء مترجم اردو۔ مترجم مولانا اقبال الدین احمد صاحب فاضل رب لکھنؤ دارالاشاعت کراچی۔ ص ۵۲۳۔ مطبوعہ ۱۹۶۸ء)

قیام در سلام کے منافقین غور کریں کہ حضرت محدث دہلوی اور حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر کی وغیرہ کو ان منافقین کے اساتذہ اور مشائخ خود بزرگ، ثقہ، محدث و عالم جانتے تھے اور اپنی کتابوں میں ان کے حوالے بھی دیتے تھے وہ بھی سلام مع قیام پڑھا کرتے تھے اور وہ اس مبارک عمل کو اپنی نظر میں کس قدر اہمیت دیتے تھے ایسے اللہ والوں کے عمل کو کوئی کیسے بدعت کہنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ایسے نابین رسول کی تمغہ کرنا اور ان کے پاک عمل کو بدعت سمجھنا بڑی دریدہ دہنی کی بات ہے۔ (حفظنا اللہ تعالیٰ من سوء الادب)

اپنے ہی شیخ کے عمل کو بدعت سمجھنا بڑے افسوس کی بات ہے | جو ایک طرف اپنے شجرۂ طریقت میں
 "الہی بحمد حضرت حاجی امد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ" پڑھ کر دعا مانگتے ہیں اور
 دوسری طرف ان کے عمل اور عقیدہ کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر یہ عمل فی نفسہ ان کے نزدیک بدعت سیئہ ہے تو
 بدعت سیئہ قابلِ مذمت ہے، لہذا حاجی صاحب موصوف بھی مبتدع ہوئے اور ان کی بیعت کرنا اور پھر
 ان کو مقرب بارگاہ سمجھنا اور ان کے وسیلہ سے دعا بھی کرنا سب ناجائز (عیاذ باللہ) کیونکہ مبتدع قابلِ اہانت
 ہے نہ کہ قابلِ تعظیم۔۔۔ تعجب ہوتا ہے ان علماء پر کہ ان کے عمل کو بدعت بھی کہتے ہیں اور ان کی تعظیم بھی
 کرتے ہیں اور انہیں اپنا روحانی مقتدا و پیشوا بھی کہتے ہیں۔

بعض عوام کی غلطی | بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ذکر و لاوت ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے ہیں اس طرح کا شرعی ثبوت نظر سے نہیں گذرا۔
 مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کا ہونا ثابت ہے | ہاں مجلس میلاد مبارک کی طرح
 سید الاولین والآخرین رسول
 انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کا ہونا اول سے آخر تک ہو یا درمیان میں کسی وقت ناممکن نہیں بلکہ تجربہ
 خواص سے محافل کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ ہونا، خلوص نیت سے انعقاد کرنے والے
 سے خوش ہونا ضرور ثابت ہے اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں۔

بعض عوام کا جو خیال ہے کہ مجلس میلاد پاک میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم اطہر شریف کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جس
 جسم اطہر شریف کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز تھے اس خیال کے بارے میں حضرت مصنف قدس سرہ کا فرمانا ہے کہ اس کا
 شرعی ثبوت واضح نہیں، رہی مثالی صورت کے ساتھ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور روحانی فیوض و برکات کا حصول
 تو اس سے انکار کون حق پرست کر سکتا ہے؟ وہ تو آج بھی مکمل طور پر باقی ہیں اور قیام قیامت تک باقی رہیں گے اسلام کی نشر و
 اشاعت دینی علوم کا جگہ جگہ خدا کے فضل و کرم سے چرچا اور روحانی فیوض ساری دنیا میں آپ ہی کی ذات اقدس ہی کے بے مثل کمال
 عالیہ صفات جمیلہ کی بدولت تو ہیں۔ ہمارا تو الحمد للہ یہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ اہل حق کا رہا ہے کہ کائنات کی جب تخلیق آپ ہی کے
 واسطے باری تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی ہے تو اس کی بقا کا دار و مدار آپ ہی کی ذات اطہر کی وجہ سے ہے۔ کائنات میں سارا فیض ظاہری
 و باطنی آپ ہی کا ہے۔ رب العالمین کی جانب سے رحمۃ للعالمین کو عطا کردہ تصرفات ساری دنیا میں جاری و ساری ہیں۔ ان
 چیزوں کو وہی جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چشم بصیرت مرحمت فرمائی ہے، انہی کو اوہی حق ہم کہتے ہیں۔ پس انہی ارباب ظاہر نے اس کا
 انکار کیا ہے جو روحانیت سے دور ہے ہیں اسی لیے وہ فیوض و تصرفات کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے انکار سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس شے
 کی حقیقت سے وہ غافل ہیں تو اس کا وجود نہیں۔

ذکر ولادت نبی خیرات برکات کا مبداء ہے | سلام و قیام کے لیے ذکر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ جملہ خیرات و برکات کا مبداء وہی ہے۔

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور ان کے اندر یہ شبہ تقویت ایک غلط فہمی اور اس کا جواب پا گیا ہے کہ میلاد مبارک کی محافل وقت واحد میں بے شمار ہوتی ہیں، ہر ایک کی محفل کی طرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ ہونا بیک وقت ناممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت واحد میں حضرت عزرائیل علیہ السلام بے شمار اموات کا انتظام کرتے ہیں اور ان کی توجہ بیک وقت سب کی طرف ہوتی ہے۔ آفتاب بیک وقت عالم کے کثیر حصے کو منور کر دیتا ہے، بلکہ رات میں ہر انسان ایک نظر سے بے گنتی ستارے دیکھتا ہے۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی بیک وقت کثیر محافل کی طرف ہو تو اس میں کیا استحالہ یا دشواری ہے۔ نیز قوی احادیث شریفہ سے ثابت ہے اور جملہ علمائے برحق رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مسلم ہے کہ خواب میں ہمارے آقا اور عالم کے سردار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ:

”جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھے ہی دیکھا، میری صورت میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔“ پس اگر ایک وقت مومنین سرکار سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کریں، حالانکہ ایک مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں، تیسرا جنوب میں، چوتھا شمال میں، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ اگر حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میرے گھر تشریف لائے تو کیا اس رویت اور دید کو نہیں مانا جائے گا؟ اگر نہیں مانا جائے گا تو حدیث شریفہ کے خلاف ہوگا اور صحیح مانا جائے گا تو وقت واحد میں زیارت رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی توجہ عالی کا متعدد مقامات کی طرف ہونا ثابت۔ ﷺ

۱۔ یہ عبارت اس حدیث شریفہ کا مفہوم ہے

مَنْ رَأَى بَنِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى بَنِي الشَّيْطَانِ لَا يَمَثُلُ فِي صُورَتِي

بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب العلم ص ۲۱

۲۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور روحانی جلوہ گری کے خالین غور کریں کہ دور حاضر میں ٹیلیوژن کی ایجاد نے انہی کے ہر طریقہ کا قطع قمع کر دیا اور ہر حق کی بات کو سو فیصد سچ ثابت کر دیا۔ دہلی، بمبئی، کلکتہ، کراچی، راولپنڈی، لاہور، پشاور

مسکب ار باپ حق

الغرض وقت واحد میں محافل میلاد مبارک کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ کا نہ ہونا بعض لوگوں کے نزدیک یہ شبہ محض وسوسہ شیطانی ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ میلاد مبارک صحیح روایات سے پڑھنا جائز اور درود و سلام قیام کے ساتھ پڑھنا امر مستحسن ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس محفل میں خود جلوہ گر ہوئے یا نہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑے ہوئے، بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس (روحی فداۃ) اس مبارک مجلس کی طرف متوجہ ہے۔ اور آپ کی توجہ خاص کے فیوضات و برکات محفل کو پرنور کر رہے ہیں۔

میں نے اپنے مخلصین اور انصاف پسند مسلمانوں سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اگر کوئی عالم دین متبع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عقیدت اور کامل محبت رکھے اور اس کے نزدیک قیام کا ثبوت نہ ہو اور مرجوح قرار دے کر نہ کرتا ہو تو وہ و تباہی نہیں کہلائے گا۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ قیام و سلام کے کرنے والے کو وہ بدعتی بھی نہ کہے۔ جو شخص ادعائے سنت کے تحت اس مستحسن عمل کے کرنے والے کو بدعتی کہتا ہو وہ یقیناً و باہی ہے۔ اسے خدا جانے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میں جن علماء و مشائخ کو معتبر اور صالح جانتا ہوں اور ان کے اقوال کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، انھیں کے عمل کو بدعت کہوں، جن کو وہ حضرات علمائے کرام مستحسن اور جائز سمجھتے تھے۔

بقیہ ماشیہ) لندن، نیویارک وغیرہ اور دیگر دروازہ مالک سے پروگرام نشر کرنے والے وقت واحد میں کروڑوں گھروں میں نظر آتے ہیں۔ یہ کس چیز کا ظاہری کمال ہے، ہوا کی لہروں کا بجلی کا۔ اور یہ ہوائی لہریں اور بجلی بنانے کی دماغوں میں صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس نے ہی پیدا کی۔ مادی دور کے سائنس دان ٹیلی ویژن ایجاد کر کے اپنے مادی کمالات دکھلا کر یہ کیوں بھول گئے کہ ان مادی کمالات کا اعتبار وقتی ہے حقیقی نہیں۔ عقل سلیم سے محروم مادیت پرست اللہ تعالیٰ کو بھول گئے جو ان کا اور ساری کائنات کا خالق و مالک حقیقی ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ایک وقت میں بے شمار جگہوں پر اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیوں نہیں کرا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شئی کو محیط ہے۔ یقیناً وہ اپنے مخصوص محبوب بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک وقت میں بے شمار جگہوں پر اور بے شمار زمینوں کو کرائے پر مکمل فائدہ دے رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ مادی کھلونے ٹیلی ویژن پر اتنا ایمان اور باور تخلیق کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محافل میں رویت اور دیدار کا انکار کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے یہ ایمان کی سخت کمزوری کی علامت ہے۔

کھانا و شیرینی سنا منے رکھ کر فاتحہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں عام طور پر اس بات کا رواج نہ تھا لیکن اصل ضرورت موجود تھی۔ وہ یہ ہے کہ جب نئے پھل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کیے جاتے تھے تو آپ اُن پر مختلف دعائیں پڑھ کر صغیر سن بچوں کو عطا فرمادیتے تھے۔ عرب کی متعارف غذا کھجور تھی، بلکہ اکثر اوقات اسی پر زندگی گزاری جاتی تھی۔ اگر کھانے سے پہلے دعا مانا جائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل صادر نہ ہوتا، بلکہ آپ سے مختلف طور پر بسم اللہ اور کلمات طیبات کا پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں ایصالِ ثواب کی نیت مالی عبادت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعا عبادتِ بدنی ہے۔ اگر دو عبادتوں کو بیک وقت جمع کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔ ہاں اس جمع کرنے کو ضروری یا سنتِ مؤکدہ نہ سمجھا جائے۔

فرائض واجبہ و سنن مؤکدہ مقدم مستحبہ و مستحبہ مؤخرہ یہ خوب واضح رہے کہ فرائض و واجبہ فرائض واجبہ و سنن مؤکدہ مقدم مستحبہ و مستحبہ مؤخرہ اور سنن مؤکدہ انجام دینے کے بعد یہ امور مستحبات اور مستحبات کرے، ورنہ اُن کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ مسلمان کو چاہیے کہ پہلے نماز پنج گانہ کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، مالکِ نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، صاحب استطاعت ہو تو حج کرے، اور ان کے علاوہ اہم امور شرعیہ کو پہلے صحیح صحیح طور پر انجام دے۔ تب مستحب اور مستحسن کام کرے تو بہتر ہے۔

ایصالِ ثواب کے لیے حلال کمائی شرط ہے ایک اہم اور قابل ذکر چیز یہ ہے کہ پاک اور حلال کمائی سے ایصالِ ثواب کرے، یہ خوب پیش نظر رہے۔

نہ مسلمانوں کو یہ پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاک حلال آمدنی میں سے وہ ایصالِ ثواب بھی کریں اور دوسرے کا خیر بھی، آج کے مسلمان تاجروں اور کاروباری لوگوں نے سود اور رشوت کے لیس دین میں بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ لاشی، جوا، شہ پر س، کھانچہ اور اسمیک سب کی آمدنی حرام ہے۔ ان کی تہمت کرنا شیطانی افعال ہیں۔ ان کی کمائی سے اہل و عیال کی پرورش کرنا اور دین و دنیا کے کسی کام میں خرچ کرنا باعثِ لعنت و ملامت ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار کرنے والے لوگ بینک سے لون لے کر کاروبار کرتے ہیں اور اس سے ہونے والی آمدنی سے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی اور دوسرے دینی امور بھی انجام دیتے ہیں اور اس میں سے ناپاک کمائی خرچ کرتے ہیں۔ ایسی ناجائز کمائی سے ان کا کوئی نیک عمل دربار الہی میں مقبول نہیں ہوگا بلکہ الٹا وبالِ جان ہے گا۔ مسلمانوں کو پاک و حلال کمائی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور یہ خیال کن کہ بغیر اس کے چارہ ہی نہیں محض شیطانی وسوسہ ہے، جب ہم نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک نمونہ موجود ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مبارک زندگیوں کے نمونے اس سلسلے میں موجود ہیں تو پھر میلے جانے تراشادین کا مذاق اڑانے کے شراکت، جو اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔

چند عبادتوں کا جمع کرنا جائز ہے | الغرض ثابت یہ ہوا کہ دونوں عبادتوں (مالی و بدنی) کو جمع کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلاً ثواب کی نیت سے کسی کو غسل کرا کر کپڑے پہنائے یا کسی بزرگ کو کھانا کھلا کر اس کی خدمت کرے یا کسی طالب علم کو وظیفہ دے کر تعلیم دلائے یا خیرات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حج کرے یا اس کے مثل دو یا دو سے زیادہ عبادتوں کو جمع کرے جس کا ذکر مہرِ جزیہ حدیث و فقہ میں نہ ہو تو کیا یہ جمع کرنا ناجائز ہوگا؟ (العیاذ باللہ) نہیں ہرگز نہیں۔

میرے تجربہ میں تو یہ ہے کہ وہی علماء مانعین ایصالِ ثواب خود متعدد مواقع پر عبادات کو جمع کرتے ہیں | جو اس فاتحہ و ایصالِ ثواب کو منع کرتے ہیں، مختلف مواقع اور سیکڑوں مقامات پر خود متعدد عبادات کو جمع کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کا جمع کرنا تو جائز ہوا اور بزرگانِ دین کی فاتحہ کرنا ناجائز؟ لہذا یہ ان مانعین فاتحہ کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔

فاتحہ کو بدعتِ سیئہ کہنا مقربانِ بارگاہ کی ذات پر حملہ کے مترادف | غرضیکہ اضافہ برکات کی نیت سے اگر یہ عمل کیا جائے تو بلاشبہ مستحسن ہے، بشرطیکہ اس کو ضروری تصور نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ناواقف کسی غلطی میں مبتلا ہو تو اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اس کی غلطی کی اصلاح کر دی جائے اور اصل شئی کو باقی رکھا جائے۔ اس فاتحہ کو بدعتِ سیئہ کہنے میں جلیل القدر محدثین کرام، فقہاء عظام، مقربانِ بارگاہ الہی اور اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ذواتِ مقدہ پر حملہ ہوگا، جو خوش عقیدہ مسلمان کے لیے کسی طرح روا نہیں۔

فاتحہ میں پنج آیت | ”فتاویٰ عالمگیری“ میں مذکور ہے کہ:
 قواۃ الکافرون یعنی قتلِ یائتہا الکافرون کی سورۃ کا
 الی الآخر مع الجمع مکروہۃ لانہا جماعت کے ساتھ مل کر پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ بدعت ہے۔

اس عبارت سے بعض علماء نے دھوکا کھایا ہے اور پنج آیت کو ناجائز قرار دیا ہے، حالانکہ عالمگیری کی عبارت میں یہ مذکور ہے کہ جمع کے ساتھ پڑھنا ناجائز ہے، یعنی قرآنِ عظیم کا ایک مجلس میں سب کا بہ آواز بلند علیحدہ علیحدہ پڑھنا ناجائز ہے لیکن ایک شخص پڑھے اور سب خاموشی کے ساتھ سنیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ عالمگیری میں مع الجمع ہے فی الجمع نہیں ہے۔

بعض ارباب علم کا غلط خیال اور اس کا مدلل جواب | بعض ارباب علم کہتے ہیں کہ مختلف مقامات سے قرآن عظیم کے کسی حصہ کا انتخاب

کرنا بدعت ہے، ایک مقام سے پڑھنا چاہیے، یہ خیال بھی ان اہل علم کا غلط ہے۔

”اگر مختلف مقامات سے قرآن عظیم کی آیات کریمہ کو ایک وقت میں پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ”تفہیم القرآن“ میں ہے۔“ ۱

البتہ نماز کی ایک رکعت میں مختلف مقامات سے بلا مجبوری پڑھنا ضرور ممنوع ہے۔ خارج از نماز مختلف اور اردو وظائف میں چند مقامات سے آیات کو جمع کیا جاتا ہے جن میں بعض اور احضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں۔ خطبہ جمعہ اور خطبہ نکاح میں مختلف مقامات کی آیات ایک ہی مجلس میں پڑھی جاتی ہیں۔ مصنف اور مقرر اپنے مقاصد کے لیے جگہ جگہ سے آیات کا انتخاب کرتا ہے اور یہ عمل موافقین پنج آیتہ اور مخالفین پنج آیتہ میں یکساں طور پر رائج ہے۔ پھر نہیں معلوم کہ مانعین ایک مقام پر ممانعت کیوں کرتے ہیں اور دوسرے مقامات پر جائز کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید یا سنت سے ہر ایک انتخاب ثابت نہیں۔ ۲

بعض سورتوں اور آیات کو فضیلتیں | بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مخصوص سورتوں کو معین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن عظیم سارا کا سارا قرآن ہے اور ہر ایک حصہ کا ثواب پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم مجموعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مقدس اور محترم کتاب ہے جو باعث خیر و برکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض سورتوں

۱۔ الاتقان فی علوم القرآن، للشیخ الاسلام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی الشافعی

جلد ۲۔ خواص القرآن ص ۲۱۱۔ مطبع المطابع بمبئی

۲۔ حضرت مصنف قدس سرہ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمعہ وعیدین اور اہم خطبات میں انتخابات آیات قرآنہ کا پیش کرنا جو قاعدہ کلیہ ہمیں ملتا کرتا ہے، وہ ہر موقع اور محل کے لحاظ سے مناسب انتخاب کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اجازت صرف مخالفین پنج آیتہ کے اوراد میں بھی صحیح ہے۔ خطبات جمعہ وعیدین اور خطبہ نکاح میں بھی صحیح ہے علاوہ نماز کے آدھ گھنٹہ کے اندر بلا ترتیب تکبیل قرآن مجید میں بھی صحیح ہے، لیکن پنج آیتہ وغیرہ میں انتخابات آیات قرآنہ کی اجازت نہیں، جبکہ یہ بھی اسی طرح کا انتخاب ہے۔ لہذا اس انتخاب کو بھی درست اور صحیح تسلیم کرنا پڑے گا۔

اور بعض آیات کو ثواب کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحمد سورۃ اخلاص، سورۃ قل ۱۰، سورۃ الکافرون اور معوذتین کی بہت تفصیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان امور کو مد نظر رکھ کر مختلف سورتوں یا آیات کا انتخاب کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اہل ذوق فاتحہ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں | بات دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذوق جدا جدا ہیں۔ جن مسلمانوں کو ایصال ثواب کا یا بزرگوں کے اعراس کی سائل کے انعقاد کا ذوق ہے وہ اس فاتحہ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور جس گروہ کو اس کا ذوق ہی نہیں، وہ اس میں طرح طرح کی خامیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ طریقہ انصاف کے خلاف ہے۔

موافقیں فاتحہ کو مردود تصور کرنا بہت بُری حرکت ہے | امور مستحبہ میں مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کی طرف سے اختیار ملتا ہے جس کا جو ذوق ہو، وہ پورا کرے، لیکن دوسرے ذوق والے کو حقیر اور اپنے کو بلند نہ سمجھے خواہ خواہ ایسی لہ چنیاں نہ کرے، جو لوٹ کر خود اس پر ہی پڑتی ہوں۔ منصف مزاج مسلمان کے نزدیک اگر کوئی شخص تمام عمر ہی فاتحہ نہ کرے تو اصل اسلام میں کچھ فرق نہیں آتا، لیکن فاتحہ کرنے والوں کو (العیاذ باللہ) مردود تصور کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ فاتحہ کے جواز کے قائل حضرات کو نا مقبول تصور کرنے سے بلند پایہ محدثین کرام اور اکابر اولیائے عظام رحمۃ اللہ علیہم کی نا مقبولیت کا قول کرنا ہوگا (العیاذ باللہ) جو ایک منی العقیدہ حنفی کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔

فاتحہ کے عدم جواز کے فتوے کا اثر | بہت سے نا عاقبت اندیش بڑی عجلت اور جلد بازی میں فاتحہ کے عدم جواز کا فتویٰ دے بیٹھتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ اُن کے اپنے دیئے ہوئے فتوے کا اثر خود ان کے اپنے بزرگوں پر بھی پڑے گا اور وہ بھی اُن کے فتوے کی رو سے نا مقبول قرار پائیں گے۔ (العیاذ باللہ)

بزرگانِ دین کا غرس اور اُس کی حقیقت | انسان کا جب ایمان پر فاتحہ بالخیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس پر کرم فرماتا ہے اور وہ منکر کبیر کے سوالا کے جوابات صحیح دیتا ہے تو نیکوئی اُس سے کہتے ہیں کہ :
فَمَنْ كُنْزُ الْعَرْسِ لَمْ
نَاسِطِ طَرَحِ سَوَابِیْ دِلْہِ سَوَیْ ہے۔

دنیا میں مختلف اوقات میں رنج و الم آتے رہتے ہیں اور مسرت و شادمانی کے مواقع بھی فراہم ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے فانی کی مسرت و شادمانی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ عارضی ہے پائیدار نہیں۔ اصل شادی اور مسرت مومن کو اسی وقت حاصل ہوگی اور ہوتی ہے جس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ”تو دلہن کی طرح سو جا“۔ انہیں امور کے پیش نظر بزرگان دین کے مزارات پر ان کی تاریخ وفات کے مواقع پر جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کو عرس کہا جاتا ہے۔

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اُحد کے مزارات پر سال میں عرس کی اصل ثابت ہے۔ ایک بار تشریف لے جایا کرتے تھے ”یہ عرس کی اصل ہے۔ اگر یہ اجتماع قرآن عظیم کی تلاوت، نعت و منقبت کے ساتھ ہو اور ان بزرگ کے تاریخی واقعات صحیح صحیح اس نوعیت کے ساتھ بیان کیے جائیں کہ ان کے متوسلین اور معتقدین کو عبرت و موعظت حاصل ہو تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔“

اس زمانہ میں دنیا داروں نے جو میلے ٹھیلے عرس میں جاری خرافات کسی صالح کی نظر میں جائز نہیں | شروع کر دیے ہیں اور گانے بجانے کے چرچے ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مزارات پر طوائفوں

لے، خرج ابن جریر عن محمد بن ابراہیم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء علی رأس کل حول فیقول سلام علیکم ہا صبرتم فنیتم عقبی الدار ایضاً و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم انتہی۔

مجموعہ فتاویٰ حضرت مولانا ابوالحسنات شاہ محمد عبدالحی صاحب لکھنوی قدس سرہ۔ جلد ۳۔ ص ۶۹

ناشرین ملک سراج الدین اینڈ سنز پبلشرز کشمیری بازار۔ لاہور۔ مطبوعہ ۱۹۵۶ء

علماء حق اور اولیاء امت اپنے بزرگوں کا عرس کیا کرتے تھے۔ معتبر تذکروں اور مستند سوانح سے ثابت ہے۔ پھر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے بعض مکتوبات میں موجود ہے آپ اپنے نقشبندی شیخ محترم حضرت خواجہ محمد مافی باللہ دہلوی قدس سرہ کے وصال کے بعد ان کے سالانہ عرس شریف کے موقع پر لکھنؤ میں دہلی تشریف لے گئے ہیں اور مجلس عرس میں شرکت فرماتی ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے حدود کے اندر عرس کی محافل منعقد ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ جب بزرگان دین کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے تو جائز ہے۔ ہاں دنیاوی خرافات تو اس میں عرس کی کیا قید وہ تو ہر جگہ ہر محفل خواہ وہ عرس کی محفل ہو سب جگہ ناجائز ہیں۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ بعض لوگ شریعت مطہرہ کے حدود کے اندر ہونے والے عرس تک کو ناجائز کہہ ڈالتے ہیں، جبکہ انہی کے بزرگان سلف خود عرس کی محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔

مسئلہ اربابِ حق

کارِ قص و سرور بھی ہوتا ہے نہ یہ کسی عالم صالح کے نزدیک جائز ہے اور نہ کسی صوفی برحق کے نزدیک جائز ہے۔ ہندوستان میں اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اسرار کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ دور و دراز مقامات سے جوق درجوق آکر مزارات پر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے والے مختلف نیتوں کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ تاجروں، دکانداروں کی بظاہر نظر تحصیل مال کی ہوتی ہے، لہو و لعب والے کھیل کود اور تماشوں کی غرض سے آتے ہیں۔ بزرگوں کے مزارات پر میلے ٹھیلے کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں کہ یہ خرافات کسی عالم صالح بلکہ کسی بھی ذی علم اور حق پرست شیخ اور صوفی برحق کے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ یہ خرافات صوفیہ کرام کی مجالس اور محافل کی شان کو بے وقعت کرنے والی اور ذی علم حضرات کے لیے نکتہ چینی کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اربابِ انتظام کو ان خرافات کو میٹھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

عرس میں یہ چیزیں انصاف پرست ہر عالم کے نزدیک جائز ہیں | دوسری چیز عرس میں سماع (قوالی) ہے جس کا آئندہ ذکر سماع کے مضمون میں آئے گا۔ تیسری چیز۔ قرآنِ عظیم کی تلاوت، بیانِ حالاتِ بزرگانِ دین، نعت و منقبت اور ذکر و شغل بطریقہ صوفیہ کرام، اُس روحِ مقدس صاحبِ عرس کو ایصالِ ثواب کرنا، یہ امور علیحدہ علیحدہ فی نفسہ جائز ہیں اور ہر انصاف پسند عالم کے نزدیک ان چیزوں کا انکار ممکن نہیں۔

البتہ تمام امور کا اجتماع اور خصوصاً مزارات پر علماء کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء اس مخصوص صورت کو بدعت سمجھ کر ناجائز کہتے ہیں اور بعض مستحسن کہتے ہیں۔

۱۔ اگر کسی بزرگ کے عرس میں یہ شیطانی خرافات جاری کر دی گئیں تو اس میں نہ تو صاحبِ مزار کا قصور ہے نہ علماء صاحبین کا اور نہ حق پرست مشائخ صوفیہ کا۔ بلکہ یہ تو آج کے بے علم دنیا پرست بعض منتظلمین اور ان کے نااہل جانشینوں کا قصور ہے کہ ان لوگوں نے دنیاوی اغراض کی خاطر ان چیزوں کو رواج دیا ہے۔ پھر عرس ہی کی کیا خصوصیت یہ خرافات علاوہ عرس کی مجالس کے کہیں بھی ہوں کسی موقع پر بھی ہوں، اندرونِ شریعت مطہرہ ہر جگہ ہر موقع پر حرام و ناجائز ہیں۔ ہر مسلمان کو ایسی شیطانی خرافات سے باز رہنا چاہیے۔ ان چیزوں کی سخت ترین مذمت علماء کرام ہر دور میں کرتے رہے آج بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال اس بات کا ہے کہ وہ عرس کی مجالس جو خالص شریعت مطہرہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے منعقد ہوتی ہیں وہ کیسے حرام قرار دی جاسکتی ہیں، جبکہ ہمارے سلفِ صالحین کے عمل سے ثابت ہیں، اگر قرآنِ عظیم کی تلاوت ہو یا علماء کرام کی نصیحت آمیز تقاریر اور درودِ پاک کا ورد ہو، نعتیں پڑھی جاتی ہوں تو ایسی مجالس کے ناجائز ہونے کی دلیل سلفِ صالحین کے عمل سے کہاں اور کس جگہ ثابت ہیں۔ **هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ۵

ان امور کا اجتماع عرس میں جائز و مستحسن میں اس قدر عرس مبارک کو جائز اور مستحسن تصور کرتا ہوں میرے نزدیک علیم ظاہر کی اشاعت کیلئے سال میں ایک بار کسی مدرسہ دینیہ میں علماء طلبہ، نیز دیگر ارباب ذوق کا اجتماع جس طرح احیائے علیم دین اور اشاعتِ علوم ظاہرہ کا ذریعہ ہے، اسی طرح ارباب تصوف کا اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے حضرات کا اجتماع خصوصاً کسی معتبر اور مقبول بزرگ کے مزار مقدس پر فیوض روحانی و اشاعتِ علیم باطن اور بقائے مغز اسلام کا بڑا ذریعہ ہے۔ اسی کو شریعت مطہرہ میں احسان و اخلاص کے نام سے پکارا گیا ہے۔

بعض لوگ اس اجتماع کو خصوصاً مجلس عرس کو جاہلانہ دکانداری اور ایک بڑا شبہ اور اس کا جواب | مکاری سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ایک حد تک صحیح ہے، کیونکہ اس زمانہ میں بعض مدعیان تصوف کے اندر فریب کاری، تصنع، ریاکاری کو اچھا خاصا دخل ہے۔ عوام رنگے ہوئے کپڑوں اور باتھ میں تسبیح دیکھ کر ان کی خدا رسیدگی کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان کی خدا رسیدگی کے دعوے پر دھوکا کھا جاتے ہیں، خواہ مدعی تصوف میں کوئی معنی اور مغز ہو یا نہ ہو۔ اس دام فریب کا برانہ نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ سچے اہل اللہ اور اہل دل بھی حقیر نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، خواہ وہ اپنے کمال ذاتی اور حسن صفاتی کی وجہ سے کتنا ہی بلند رتبہ رکھتے ہوں۔ لیکن معترض کے دل میں ان کی وقعت ملتی بھر بھی قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس صاحب دل کے دوسرے کمالات بھی اس لیے حقیر خیال کیے جاتے ہیں کہ اس کا شمار زمرہ صوفیہ میں ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کون سا گردہ ایسا ہے جس میں سچے لوگوں کے ساتھ جھوٹے نہ ہوں اور اچھے انسانوں کے ساتھ برے انسان نہ ہوں۔ — فن طب یونانی حکمت ہے جس میں بے شمار ارباب کمال پیدا ہوئے اور اس وقت بھی ہر آبادی میں ذہین اہلہ کچھ نہ کچھ میسر آ جاتے ہیں۔ لیکن لاتعداد ناواقف بے دیکھے پڑھے، بغیر تجربہ، بلا صحبتِ طبیب خود بخود طبیب بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنی دولت کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹری علاج (ALLOPATHY) دنیا کا مسلم علاج ہے، عام طور پر حکومتیں اسی علاج کی طرف متوجہ ہیں۔ لاتعداد اس کے کالج دنیا بھر میں موجود ہیں، ہر سال بے شمار ڈاکٹر فارغ ہو کر حکومت کے بڑے بڑے اسپتالوں میں ملازم ہوتے ہیں اور نجی طور پر بھی اپنا مطب کرتے ہیں۔ ان کا علاج ضائع اور قاعدہ کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹروں سے زیادہ کیا ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور سند یافتہ ڈاکٹروں کی طرح علاج کرتے ہیں اور کسی ماہر طبیب یا قابل ڈاکٹر کے مشورہ کے بھی وہ نہ پابند ہیں اور نہ منتظر

رہتے ہیں۔ ————— یہی حال اس زمانہ کے علماء ظاہر کا ہے کہ ہر سال مختلف آبادیوں سے دین کے فارغ التحصیل طلبہ علم دین حاصل کر کے دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل جاتے ہیں، اور ان کو عالم دین سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے علم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اردو یا اپنی کسی دوسری مادری زبان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ چند تقریریں رٹ لیتے ہیں اور زبان چلتی ہوئی اور خوش آوازی کے ساتھ ترنم کی عادت کر لی یا رلانے اور ہنسانے والے قصیدے یاد کر لیے تو پھر ان کی دھواں دھار تقریروں پر ضلالت فریفتہ ہو جاتی ہے، سیکڑوں انسان بانی و مالی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، حالانکہ وہ علمی استعداد اور سرمایہ معلومات سے بالکل صفر ہوتے ہیں۔

بہت سے اہل عقول نے عرس کی شرکت کو ترک کر دیا ہے، اور بعض صاحب عقول یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بھی خیال ہو، ہم احتیاط کے ساتھ بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیں اور ان کے فیوض و برکات باطنہ سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں۔

حج جو رکن اسلام ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک صاحب استطاعت کے لیے فریضہ عمری ہے، اور کسی طبقہ کے عالم کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہے اور ہر سال حرمین شریفین میں لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی پوری احتیاط نہیں ہو پاتی، جو شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ نمازوں میں صف بندی درست نہیں ہوتی، بعض مواقع پر عورتیں مردوں کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہیں، بعض لوگ جاہلانہ عقیدت سے کعبہ مکرمہ کا پردہ تراش لیتے ہیں، بعض بدنیت حجاج کی جیبیں کترتے ہیں، بعض لوگ خرید و فروخت میں مکرو فریب سے کام لیتے ہیں، بعض رفقاء اپنے رفقاء سے مالی معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن باوجود ان کمزوریوں کے حج کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

بس یہی حال اعراس (جمع عرس کی) کا اور مجالس دینی کا ہے۔ جماعت کی نماز قریب قریب واجب کے ہے، لیکن مساجد کے اجتماعات میں اچھے اور برے سب ہوتے ہیں، لیکن جماعت ترک کرنے کے قابل ہرگز نہیں۔ حافظ شیرازیؒ فرماتے ہیں :

حافظ ازباد خزاں دچمن دہر مرج فکرمعقول بفسر ماگل بے خار کجاست

یعنی انسان کو اچھی بات تلاش کرنا چاہیے اور خرابیوں کے پیدا ہونے سے ہتربات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، پھولوں کے دامن میں کانٹیں ہوتے ہی ہیں، لیکن کانٹوں کی وجہ سے پھول چھوڑے نہیں جاسکتے۔ — ان مثالوں کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ پھول اور خار کا اجتماع ایک ہی گروہ میں دکھایا جائے۔ الغرض وہ کون سا گروہ ہے جس میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ نہ ہوں اور اصل کے ساتھ نقل نہ ہو۔

تصوف اور خدا رسیدگی امر مخفی
 ارباب اخلاص کا اجتماع قابل قبول۔ مکاروں کی محافل قابل نفرت۔ ہے اس لیے یہ ڈھونگ کچھ دیر
 کے بعد کھلتا ہے۔ لیکن مکار عیار اور جھوٹے مدعیان تصوف کو ارباب فہم و فراست جانچ لیتے ہیں اور دودھ کا
 دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جاتا ہے۔ کسی ذی ہوش نے آج تک نہ توطب کو برا کہا، نہ ڈاکڑی کو اور نہ علمائے
 ظاہر نے مدارس کے اجلاس اور دستار بندی کی محفلوں پر عمومی نکتہ چینیاں کیں، بلکہ بروں کو برا کہا اور اچھے
 انسانوں کو اچھا۔

میرے نزدیک مسئلہ عرس کا بھی یہی ہے۔ ارباب اخلاص کا اجتماع قابل قبول اور مکاروں کی
 مجالس قابل نفرت۔

اللہ تعالیٰ غیر مخلصین کو اخلاص اور صحیح طریقہ کار کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

عرس کے فوائد | بزرگوں نے اشاعت اسلام کی، شریعت مطہرہ کے احکام کو پھیلایا، عبادتیں
 کیں، ریاضتیں کیں، مجاہدات کیں، مخلوق خدا کی خدمات انجام دیں۔ ظاہری
 و باطنی فیوض و برکات سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مستفیض فرمایا۔ نیک عقائد اچھے اعمال اور اعلیٰ
 اخلاقیات کا انھیں پابند بنایا۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے عقیدت و محبت رکھی جائے اور ان کی
 ازواج طیبہ کو ثواب پہنایا جائے، خواہ وہ ثواب عبادات بدنی سے ہو یا عبادات مالی سے، ان بزرگوں کی
 سچی اور صحیح سوانح عمری بیاں کی جائے، تاکہ سننے والوں کو عبرت و مواعظت حاصل ہو۔

اگر بزرگ صاحب سجادہ پابند شریعت مطہرہ ہو اور خدا رسیدہ بھی ہو تو اس سے نفیس روحانی حاصل کیا جائے۔
 اگر خدا رسیدگی میں کامل نہ ہو لیکن شریعت مطہرہ کا وہ پابند ہو اور صرف اوراد و وظائف، اعمال و اشغال سے
 واقف ہو تو کم از کم معتقدین اس سے اتنا ہی فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اہل سلسلہ اپنے حالات اس
 بیان کریں اور اپنی خوابوں کی تعبیر حاصل کریں۔

مقام افسوس | بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانہ میں مزارات کے اکثر سجادگان اور خدام
 عام طور پر دنیا دار طامع اور لالچی ہو گئے ہیں اور انھوں نے اعراض کی محافل
 کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے، گویا سجادگی بھی ایک پیشہ ہو گیا۔ عوام اور جنہاں تو ہر قسم کی کمزوری پر
 حمل کرتے ہیں، لیکن لکھا پڑھا طبقہ اور اہل عقل و دانش کا گروہ ان سے متنفر ہو جاتا ہے عرس میں عوام اور
 نادانوں کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ اب تو مستورات بھی مردوں میں ملی جلی نظر آتی ہیں اور ان
 چیزوں سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔

مسک ارباب حق

کاش منتظمین سجادہ نشین علماء کرام کی نصیحتوں کو مانتے | اس زمانہ میں ارباب انتظام سجادہ نشین اور عوام کا عجب حال ہو گیا ہے کہ اگر قاعدہ ضابطہ اور حق بات کسی کو بتائی جاتی ہے تو وہ کان لگا کر سننے کو تیار نہیں۔ حق گو اور حق پرست حضرات علماء کرام

لے چونکہ اس دور میں عام طور پر خانقاہیں شرعی علوم سے خالی ہو چکی ہیں۔ منتظمین اور سجادگی کی مسندوں پر بیٹھنے والے لوگ علوم شرعیہ سے عام طور پر بے بہرہ ہو چکے ہیں اس لیے یہ بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب تک خانقاہوں سے قال اللہ اور قال رسول اللہ علیہ وسلم کی صدا میں بلند ہوتی رہیں اور علوم دینیہ کے چرچے ہوتے رہے تو خانقاہیں اس بگاڑ سے مکمل دور نظر آیا کرتی تھیں اور وہ روحانیت کا اصل مرکز تھیں۔ یہ بگاڑ اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب خانقاہیں اپنی اصل شکل پر لوٹ آئیں یعنی وہاں کے ارباب انتظام اور سجادگان کے قلوب علوم دینیہ سے لبریز ہوں جیسا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ کی خانقاہیں اپنے ابتدائی اور بعد کے ادوار میں شریعت و طریقت کا مرکز و منبع تھیں۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت شاہ صفدر حسین صاحب صفدر قادری مجددی علیہ الرحمۃ متوفی ۱۳۵۰ھ (مرید حضرت قبلہ عالم مولانا شاہ وزیر محمد خاں صاحب قادری مجددی قدس سرہ) نے کیا خوب کہا ہے: خانقاہ دہلویہ در سگاہ آپ نے جامع العلوم فرقانیہ کے ایک کمرہ کی تعمیر نو کے سلسلہ میں یہ تاریخ کہی تھی، واقعہ یہ ہے کہ ستر اور خانقاہ دونوں حقیقتاً در سگاہ ہیں جہاں ظاہری اور باطنی تربیت کے ذریعہ مسلمانوں کے قلوب اور نفوس کا تزکیہ کیا جاتا ہے خانقاہوں سے علم شریعت کیوں رخصت ہوا اس کی وجہ صاف ہے کہ بزرگ مشائخ صوفیہ رحمہم اللہ خود علوم شرعیہ کے ماہر و کامل ہوا کرتے تھے وہ ایک ایک کر کے اس عالم سے رخصت ہو گئے اور ان کے جانشینوں نے علوم شرعیہ کو حاصل نہیں کیا بس سجادگی کو اصل مقصد سمجھ کر مسندوں پر بیٹھ گئے۔ آج عام طور پر خانقاہوں کا یہی حال ہے۔ یاد رکھیے پہلے زمانہ میں جب حضرات مشائخ عظام کے پاس کوئی مرید ہونے اور جذب و سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے شیخ کا یہ سوال ہوتا کہ تم نے علم شریعت حاصل کیا یا نہیں۔ اگر اس کا جواب یہ ہوتا کہ جی ہاں! تو اسے حلقہ ارادت میں داخل فرما لیتے اور اگر جواب نفی میں ہوتا تو حکم ہوتا کہ جاؤ پہلے علماء کرام کی خدمتوں میں حاضر ہو اور علوم شرعیہ حاصل کر کے اس میں کامل بنو۔ بزرگان صلف علیہم الرحمۃ کہتے تھے کہ ان واقعات سے ہمیں غور فرمائیں۔ جب مرشد علوم شرعیہ میں کامل و اکمل ہو گا تو وہ مرید کی صفائی قلب کے معاملہ میں عمدہ رہنمائی کر سکے گا اور جب مرشد ہی علم سے بے بہرہ ہو گا تو وہ مرید کی اصلاح کیا کرے گا؟ اردو کی چند کتابیں رٹ لینے سے عالم نہیں کہلایا جاسکتا۔ عالم وہی کہلائے جلتے کا مستحق ہے جس نے قاعدہ کامل علماء کرام کی دیرینہ صحبتوں میں حاضر رہ کر علم حاصل کیا ہو اسی طرح پیری کا لباس زیب تن کر لینے سے حقیقی پیر (شیخ) نہیں ہو سکتا لال پیلے نیلے ریشمی کڑائی والے لباس اور سروں پر گول ٹوپیاں اور جیب و دستار سے دست و توانا ہنسموں پر پہن لینے سے مرشد نہیں کہلا سکتا عبادت و ریاضت، تلاوت قرآن مجید، دیگر اذکار، خوف خدا، الحاصل یہ کہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے دور ایسا انسان شیخ حقیقی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آج کے خانقاہی حضرات اس اہم مسئلہ پر غور فرمائیں اور اپنی اولاد کو دینی علوم سے راستہ کریں اور انہیں اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا عادی بنائیں اور اپنی خانقاہوں کے ان خرافات کو نکالیں۔ ان خانی ہدایت دہائے آئیں۔

مسک اباب حق

اعراس کی محافل میں اپنے خطابات اور تقریر کے ذریعے منتظمین اعراس، نااہل سجادگان اور ناواقف مسلمانوں کو بہت کچھ سمجھاتے اور بتاتے رہتے ہیں اور دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو لیکن ہنوز ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ ایک کال سے سنتے ہیں، دوسرے سے اڑا دیتے ہیں بلکہ اب تو علماء برحق کی نصیحتوں کو یہ لوگ برا جانتے ہیں اور ان کی تحقیر اور توہین پر آمادہ نظر آنے لگے ہیں۔ ایسی حالت میں حتی الوسع اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی اور اپنے ماتے والوں کی صلاح و فلاح پر نظر رکھے اور عوام سے بحث نہ کرے۔

بعض مدعیان اتقا کے دل میں تکبر پیدا
خود بینی و بد بینی اعمال صالحہ کو باطل کر ڈالتی ہے

تحقیر کرتے ہیں اور اپنے کو بلند و بالا جانتے ہیں یہ خود بینی اور بد بینی انسان کے اعمال صالحہ کو باطل کر دیتی ہے اور تقویٰ ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ

مرا پیر دانا تے روشن شہاب

یکے آنکہ بر خویش خود ہیں مباحش

دوم آنکہ بر غیبر بد ہیں مباحش

میرے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین غر و سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے کنارے پر مجھے دو نصیحتیں

۱۔ آج کے مدعیان اتقا غور کریں کہ خود بینی اور بد بینی کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ انسان جب محض رضائے الہی کے واسطے عبادت کرے گا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو اس میں بندگی کے اوصاف حمیدہ کے جواہر نمایاں ہوں گے۔

کلمہ بنفص: حسد اور ریاکاری جیسے تمام صفات مذکورہ سے اس کا قلب صاف ہو جائے گا۔ دراصل تصوف کا یہی مقصد ہے کہ انسان کے اندر غر و انکساری پیدا ہو۔ اس دور میں عام طور پر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی عبادت کے نقطوں میں چرچے کرتے ہیں اور دوسروں کے خواہ مخواہ

عیوب بیاں کرتے ہیں یہ بہت بری صفت ہے اس سے پرہیز لازم ہے جو دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آج کے بعض اہل تصوف میں کبر یا کبریا کا مادہ پیدا ہو گیا ہے جو نہایت بری بات ہے اس لیے کہ صفت

کبریا باری تعالیٰ ہی کی صفت خاصہ ہے۔ بندہ کو بندہ خدا اس کو رہنا لازم ہے جو بندہ تکبر ہو تب ہے وہ اللہ کی رحمت اور نظر عنایت سے دور ہو جاتا ہے۔ بندہ کا کام تواضع و انکساری ہے خود بینی و بد بینی تکبر کی علامت ہے اسی کو عارف کامل حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے

اپنے قلم میں اپنے جلیل القدر شیخ اور اولوا العزم ولی شیخ الشیوخ سیدنا حضرت شیخ شہاب الدین غر و سہروردی قدس سرہ کی کتنی بیاری نصیحت کا ذکر کیا ہے۔ تصوف تو انسان کے اندر صفات حمیدہ کو چمکانا اور اسے ہمال صالح و اخلاق حسنہ کا عادی بنانا ہے۔ اس کے اندر تواضع اور

غر و انکساری کی لاجواب شان کو ظاہر کرنا ہے اور یہ چیز سب میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ محض رضائے الہی کے واسطے عبادت و ریاضت کرتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی ذات پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

مسلمک ارباب حق

فرمائیں۔ ایک یہ کہ اپنے کو اچھا مت سمجھ، دوسری نصیحت یہ کہ غیر کو برا مت سمجھ۔ کیا معلوم کس کا خاتمہ کس حال میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی اور کس سے ناراض ہو۔

بسا اوقات انسانی زندگی صلاح و فلاح میں گذرتی ہے لیکن خاتمہ بالآخر کرم خداوندی پر ہی منحصر ہے | خاتمہ کے وقت یہ سب دولت چھن جاتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی زندگی برائیوں میں گذرتی ہے لیکن انجام (خاتمہ) کے وقت اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق مرحمت فرماتا، اور وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جاتے ہیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ”انسان اچھے کام کرتا ہے اور جنت ایک ہاتھ کے بقدر رہ جاتی ہے، لیکن اخیر میں اس سے کوئی ایسی برائی سرزد ہو جاتی ہے کہ خاتمہ بخیر نہیں ہوتا۔ اور بعض اشخاص برائی کی زندگی گزارتے ہیں اور دوزخ ایک ہاتھ کے بقدر رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوتا، تو وہ انسان برائیوں سے باز آکر پاک و صاف ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم پر اور جملہ مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں صلاح و فلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بخیر فرمائے اور جو بے گناہ ہیں انہیں معاف فرمائے۔ آمین

بعد نماز فجر و عصر مصافحہ | مصافحہ سنت مستحبہ ہے، جو سلام کی تکمیل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مقدم میں اس کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا بلکہ وقت ملاقات جس طرح سلام علیک کا سلسلہ جاری تھا، اسی وقت مصافحہ بھی ہوتا تھا لیکن روز بروز اس سنت کی تفصیل ہوتی چلی گئی۔ اس تفصیل کی بنا پر بعض ارباب علم کو خیال ہوا کہ احیائے سنت کی خاطر بعد نماز فجر و عصر مصافحہ

۱۔ حضرت مصباح الامت خطیب اعظم ”مصنف“ مسلمک ارباب حق ”اپنی تصنیف“ فیوضات و زریہ صفحہ ۲۱ پر خاتمہ بالآخر یعنی خاتمہ بالایمان کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ الحمد اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لینا چاہیے :
اللَّهُمَّ فَتَحْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَاخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَاجْعَلْ عَوَاقِبَ أُمُورِنَا بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
قَدْ نَزَّهَ دُورًا طَرِيقَهُ تَحْرِيرُ فَرَمَاتے ہیں کہ ”کثرت سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تسبیح کے آخری دانہ پر اس کلمہ کو پورا پڑھنا چاہیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اگر اس ذکر کی کثرت کرے گا تو وقت انتقال بھی یہ کلمہ انشاء اللہ تعالیٰ بے اختیار زبان پر آجائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور خاتمہ عمر کی آرزو کرتا رہے اور اس کے لیے اللہ جل شانہ و علم نوالہ کے دربار عالی میں دعائیں کرتا رہے۔“

۲۔ ترمذی شریف جلد ۲۔ ابواب القدر۔ باب ماجاء ان الاعمال بالخواتیم۔ ص ۳۶

مسکب ار باب حق

کی ترویج کی جائے لیکن دوسرے ار باب علم نے اس لیے اس کی مخالفت کی کہ تعیین وقت مصافحہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون خیر سے منقول نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص فجر و عصر کی نمازوں کے بعد انہی اوقات میں سنت نہ سمجھ کر بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مصافحہ کرے کہ چونکہ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے کسی وقت بھی مصافحہ کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اس وقت بھی مصافحہ کیا جاسکتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اس سلسلے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ احیائے سنت اس تعیین پر موقوف نہیں۔ اگر اہل میرا طریقہ عمل | اسلام کو ترغیب دی جائے کہ وقت ملاقات جس طرح سدھم عییک کی سنت ادا کرتے ہیں سنت مصافحہ کو بھی زندہ کریں تو یہ ممکن ہے۔ الغرض ار باب حق میں ہی دو گروہ ہو گئے اور وہی اب تک چلے آ رہے ہیں۔ میرے نزدیک نہ مانعین قابل نفرت ہیں اور نہ محوترین قابل حقارت ہیں۔ میرا اپنا ذاتی عمل اور راپور کا عام دستور ترک مصافحہ بعد فجر و عصر ہے۔ اگر کسی مقام پر کوئی شخص مجھ سے مصافحہ کرتا ہے تو میں اسے حقیر نہیں سمجھتا اور یہ مصافحہ سے دست کشی کرتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ اس مسئلہ کو بھی معیار سنت اور ملائمت و تہابیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس مسئلہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فقہ حنفی میں جائز و مانعت دونوں موجود ہیں۔

اس سلسلے میں محدثین کرام اور فقہائے عظام رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال پیش کرتے ہیں۔
محدثین کرام کا قول | صاحب "مقاۃ المفاتیح" علامہ علی بن سلطان محمد انقاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
"امام نووی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ ملاقات کے وقت مصافحہ سنت مستحبہ ہے اور فجر و عصر کی نمازوں کے بعد جو لوگ اس کی مادت بنائی ہے، اس کی شریعت مطہرہ میں اس شکل پر کوئی اصل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ اصل مصافحہ سنت ہے اور لوگوں کا بعض حالات میں اس سنت کی محافظت کرنے والا ہونا اور اکثر حالات میں اس میں کوتاہی متی رکرنے والا ہونا اس کو اس مصافحہ میں داخل ہونے سے کہ جس کی اصل کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے، خارج نہیں کرتا ہے اور یہ (جس کی لوگوں نے فجر و عصر کے بعد عادت ڈالی ہے) بدعت مباح ہے۔ اس کے بعد صاحب مقایہ خود یہ فرماتے ہیں کہ امام نووی علیہ الرحمہ کے کلام میں ایک قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات میں کسی سنت کو ادا کرنا اس کا نام علی وجہ الاستحباب نہ ہو، ویسے شروع مصفا کا نل، اول ملاقات ہے کبھی یک جماعت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے اور مصافحہ نہیں کرتی آپس میں وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں طے مذاکرے میں مصروف رہتے ہیں اور اس میں کافی وقت گزر جاتا ہے، پھر جب وہ نماز

ذوق و شوق میں یا رسول اللہ کہنا | اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو ہر مقام پر ہر وقت حاضر و ناظر سمجھنا شرک ہے۔ اس حیثیت سے اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان یا رسول اللہ کہے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔

ندائے یا رسول اللہ کا پڑھنا علمائے صالحین کے نزدیک صحیح ہے | البتہ بعض اوقات روحانی توجہات کا ہونا یا ملائک و فرشتوں کا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کلمہ کو پہنچا دینا ناممکن نہیں بلکہ

(مقیہ حاشیہ) پڑھتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں تو چیز سنت مشروعہ میں کیسے داخل ہو جائے گی؟ اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء نے ایسی حالت میں اسے مکروہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بدعت مذمومہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا نماز شروع کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ایسی صورت میں نماز سے فراغت کے بعد اگر کوئی شخص کسی سے مصافحہ کرے اس شرط کے ساتھ کہ پہلے سلام علیک کرے پھر مصافحہ کرے تو یہ عمل بلاشبہ سنون مصافحہ کے اندر داخل ہوگا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی مسلمان آدمی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس سے اعراض کرنا اپنا ہاتھ کھینچ کر یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایذا رسانی ہے جس کی رعایت آداب کی رعایت پر غالب ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح - جزرابع - باب المصافحۃ والمعاظتہ - ص ۵۷۳ - ۵۷۴)

فیہائے عظام کا قول | مشہور حنفی عالم و محقق و فقیہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ اپنی شہرہ آفاق کتاب "شامی" میں فرماتے ہیں کہ: "شیخ ابوالحسن البکری علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بعد نماز فجر و عصر ہمارے زمانہ میں مصافحہ کی عادت تھی ورنہ تمام نمازوں کے بعد درست ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں مصافحہ کے لیے کوئی وقت خاص معین نہیں کیا گیا ہے اور شامی نے "۲۰ ملقط" کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا ہر حال میں مکروہ ہے کیونکہ صیہ کرام فی غنم نے نماز کے بعد مصافحہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ روافض کا طریقہ ہے۔ شوافع میں سے علامہ ابن حو علیہ الرحمہ نے منقول ہے کہ یہ بدعت مکروہہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مالکی میں علامہ ابن الحاج علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بدعات میں سے ہے، شریعت مطہرہ میں مصافحہ کا مقام صرف وقت ملاقات ہے نہ کہ نمازوں کے بعد۔

(شامی، جلد خامس - ص ۳۳۵)

علامہ رام پور کا اس مسئلہ میں بھی بڑا معتدلانہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر مصافحہ کرنا تو وہ بھی مصافحہ کر پیتے تھے، کیونکہ یہ سب فروعات ہیں۔ فردعی مسائل میں وہ نزاع کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہی مبارک طریقہ حضرت مصلح الامت خطیب اعظم قدس سرہ کا بھی تھا۔

مسک اباب حق

تجربات اور واقعات تاریخی اس امر پر شاہد ہیں کہ عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آواز دروازہ دراز مقامات پر پہنچا دی ہے۔

خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھنے کی حالت میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی ہے یہ ساریہ الجبل جبکہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نہاوند میں جہاد میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آواز نہاوند تک پہنچی ہے۔ ہندوستان میں کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف سے تنگ آکر مسلمان عورتوں نے یا حجاج پکار کر آواز دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ آواز عراق تک پہنچی ہے۔

یہ ظاہری اسباب کے خلاف ہے لیکن اللہ کی قدرت کے خلاف نہیں | یہ چیزیں اسباب ظاہرہ کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ اب اسباب

نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ ریڈیو، ٹیلی فون، وائرلیس اور ٹیلی ویژن کی آواز ہزاروں میل تک پہنچتی ہے۔ ان امور کا لحاظ کرتے ہوئے مسلم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا مدینہ منورہ میں سردی کائنات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی تک پہنچنا اور پروردگار عالم جل شانہ و علم نوالہ کا ملائکہ کے ذریعہ اس آواز کا پہنچنا کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ علاوہ اس کے محبت اور ذوق و شوق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور مبارک اور حضور قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے کافی ہے۔ آواز کا پہنچنا یا پہنچنا اور جواب کا حاصل کرنا کسی کو مقصود ہی نہیں ہوتا۔

علمی اصول نے خطاب کے لیے مخاطب کا حاضر ہونا ضروری قرار نہیں دیا | انسان اس قسم کی آواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی مرغوب چیزوں کو دیتا ہے اور لکھا پڑھا اس پر معترض نہیں ہوتا۔ علمی اصول نے خطاب کے لیے مخاطب کا سامنے ہونا ضروری قرار نہیں دیا۔ نیز بڑے بڑے خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی اور

ممتاز مدثرین کرام و علمائے صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے اشعار اور عبارتوں میں یا رسول اللہ یا اس کے مثل الفاظ کا استعمال بکثرت پایا جاتا ہے۔ لہذا اس ہدائے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۔ مرقاة معانی شرح مشکوٰۃ الصالح جلد ۵ باب الکلمات - ص ۴۰

۲۔ تاریخ اسلام حصہ دوم ص ۱۵۱ مرتب شاہ میں الدین نے صفحہ ۱۳۵ پر "توح البلدان" اور "تاریخ تلمی دارالصفیہ" کے حوالہ سے اس واقعہ کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ان کی عبارت میں حجاج المدینہ کے الفاظ مذکور ہیں۔ یہ واقعہ مستند تاریخی حوالوں سے بہت سے مؤرخین سے نقل کیا ہے۔

مسک ارباب حق

عید کے دن مُعَانَقہ کرنا | سفر سے واپسی کے وقت معانقہ کرنا مسنون ہے، اس لیے کہ وہ وقت مسرت ہے۔ حضراتِ علماء برحق رحمۃ اللہ علیہم نے اوقاتِ مسرت میں معانقہ کرنا مباح قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رام پور کے مشہور عالم اور فقیہ تھے، انھوں نے اپنے فتاویٰ میں اس کی اجازت دی ہے۔

میرے نزدیک بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ عید کے روز معانقہ کرنے کو سنتِ ضروریہ سمجھنا یا جو شخص نہ کرے اس سے جھگڑا کرنا اور اسے حقیر نظروں سے دیکھنا نادانی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے کہ :

اے مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت مولانا نصیر الدین خاں صاحب رام پورٹی (برادرِ اصغر حضرت شاہ سلطان امام الدین خاں غالب جہاں قدس سرہ) اور علامہ محمد نواب حسنا وغیرہ جید علماء و فضلاء کے شاگرد تھے۔ حضرت شاہ احمد سعید صاحب نقشبندی مجددی سے بیعت اور ان کے خلیفہ تھے۔ رام پور کے علماء اہل سنت کے معتدلاً نہ مسلک کے سالار تھے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی آپ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے اور اپنے فتاویٰ آپ کی خدمت میں بھیج کر اس کی تصدیق کے طالب ہوا کرتے تھے۔ آپ کے فتاویٰ جو فتاویٰ ارشاد یہ کے نام سے بہت پہلے طبع ہو چکے ہیں، جس میں دیوبندی بریلوی علماء کے بعض نظریات (جو بعض مسائل میں جمہور اہل سنت کے متفق علیہ موقف سے مختلف ہیں) کا عمدہ رد موجود ہے۔ "فتاویٰ ارشاد یہ" میں دیوبندی علماء کی بعض انتہا پسندانہ طہارتوں کا مدلل رد خوب عمدہ پیرائے میں آپ نے فرمایا ہے۔ لیکن علماء دیوبند کی تکفیر کے آپ اور آپ کے تلامذہ اور علماء رام پور کی بہت بڑی اکثریت قطعاً قائل ہیں۔ "فتاویٰ ارشاد یہ" جلد ۱ ص ۶۱ (ریکٹرک ابو العزائی بریں آگرہ ۱۹۲۸ء) پر ایک فتوے کا مدلل جواب مذکور ہے جو مسائل نے سب سے کیا تھا۔ واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے کسی دیوبندی مولوی کی تکفیر نہیں کی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ الزام کہ مولانا مجددی اور دوسرے علماء تکفیر کے قائل تھے، سوئے دروغ گوئی کے اور کچھ نہیں۔ علماء رام پور کا موقف انتہائی واضح اور روشن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علماء رام پور جو سب سے علم میں بلند ذی استعداد تھے اور انہی کے بعض بریلوی اور دیوبندی علماء شاگرد بھی رہے ہوں، وہ ان میں سے کسی کی پیروی یا کوراء تقلید کریں؟ یہ صرف گمراہ کن پروپیگنڈہ اور جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی علماء نے تو بعض مسائل میں علماء رام پور کی پیروی کی ہے اور ان کی علمی و روحانی فضیلت کو تسلیم کیا ہے جو ثابت ہے۔ ۱۵ معانقہ عیدین کہ بنا بر زیادہ محبت و تودہ مسلمانانِ آئرا و راج دادہ اند جائزو مباح است و سند جواز ش قول عامہ فقہاء است قال فی التائنا رضانیۃ "ناقلنا عن المنظومۃ ولیس بالعناق والتقبیل باس۔

فتاویٰ ارشاد یہ جلد ۱ ص ۷۲ مطبوعہ ۱۹۲۸ء

مسک ارباب حق

سرور کائنات صلی اللہ علیہ حضرت ابوالہشیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور اس وقت وہ باغ میں موجود نہ تھے، اُن کی بیوی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، اسی اثنا میں حضرت ابوالہشیم انصاری رضی اللہ عنہ آگئے اور خوش ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہرجا کہا اور وہ آٹائے دو عام صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے: ۱۰

لہذا مسرت و شادمانی کے وقت معافقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بزرگوں کے مزارات پر روشنی کرنا اگر کوئی شخص مزار پر اس غرض سے چراغ جلائے یا روشنی کرے کہ اس سے میت کو نفع پہنچے گا تو یہ بدعتِ سیئہ اور باعثِ لعنت و لعنت ہے اور اس کے متعلق حدیث شریف میں سخت وعید ہے۔ ہاں اللہ ضرورتِ دفن یا زائرین کی مہولت کے لیے روشنی کی جائے تو یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ اور اس کی حدیث شریف سے اجازت ظاہر ہوتی ہے۔ احترام کے واسطے اگر یہ اعتدائی مسئلہ ہے مگر ہمارے نزدیک کوئی مضائقہ کی بات نہیں ۱۱

۱۰ نزدیکی شریف جلد ۲۔ باب، نزدیک، باب ماجاء فی معیشۃ اصحاب النبی ص ۵۹

۱۱ ہم مشہور فقیہ وقت، امام العصر علامہ شیخ عبدالقادر الرافعی کی مستند کتاب "التحریر المختار لرد المحتار" کی عبارت نقل کر رہے ہیں جس سے مزار پر روشنی کرنے کا جواز ثابت ہے۔ علامہ شیخ عبدالقادر الرافعیؒ نے بلند پایہ عالم فقیہ، و محقق تھے جنہی العقیدہ تھے۔ عالم، سلام کے مشہور عالم ہیں، احسان شونع، موالک اور حنا ملہ شامل ہیں، سب آپ کی علمی و تحقیقی بصیرت کے معترف ہیں۔

رقہ روقین، کرم، بشار، ادکار، البیت، اعمیٰ فی روح البیان عند قولہ تعالیٰ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَاَتَى الْقُلُوبَ وَاحِی الزَّکٰوۃَ وَلَمْ یُحْشِ الْاِلٰهَ فَعَسٰی اُوْلٰئِکَ اَنْ یَّکُوْنُوْا مِنْ الْمُحْشٰییْنَ مں سورۃ توبہ، صفہ
قاری شیخ عبدالعسیٰ ابن علیؒ فی کشف النور میں صحابہ انصوریہ ملاحظہ، ان البدعہ حسنہ، موافقہ لمقصود الشرع تسمیٰ منہ نساء القہار علی قبور
نساء دلاویا۔ و نساء و وضع، استور و عاتم، انبیاء علی قبور ہم امر جائز، اکان القصد انک التعظیم فی ہم، عامۃ حتی لا یحتقر و اما
بداعتہ کذا یفا و احادیث۔ شیخ عبدالقادر الاولیاء، و النبی، من باب التعظیم و اما ملال، ایضاً الاولیاء، فانقصہ فیہا منقصہ حسن و بدر الریت
و النبی الاولیاء، یوقدہ من قبور ہم تعظیم ہم و ہم مہم مآثرہا لا معنی النبی من۔

حر۔ اوس ص ۱۲۳ مطلب فی ما، القہار علی قبور النبی و الاولیاء الخ

بالطبع الکبریٰ الامیر بہ بلاق مصر الحمیہ مطبوعہ ۱۳۲۳ھ

جس طرح مساجد کے گنبد اور مینار ظاہری طور پر تو غیر ضروری چیزیں ہیں لیکن معابدِ مسلمین کی شوکت کا اس سے ظہار ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ہند اور بیرون ہند اس کا رواج ہے اور علماء کرام ہام طور پر اس پر متفق ہیں اسی طرح بزرگانِ دین کے مزارات پر اگر شوکت ظاہری جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

چادروں سے قبورِ اولیاء کا مزین کرنا | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں قبور پر چادریں ڈالنا ثابت نہیں، اس لیے بعض علماء اس زمانہ میں اس کو بدعت اور بے کار کہتے ہیں۔

لیکن میرے نزدیک چادر اور روشنی کا ایک ہی حکم ہے۔ ہر زمانہ میں اظہارِ شوکت کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ اینٹ پتھر پر کپڑے ڈالنا بظاہر بے سود کام ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی دیواروں کو کپڑوں سے مزین کرنے کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ لیکن کعبہ مکرمہ کے بے جان پتھروں پر پردہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مقدس سے لے کر اب تک ڈالا جاتا ہے اور کسی عالم کو اس میں اختلاف نہیں موعہ ہوا کہ دیواروں پر اظہارِ شوکت و قیامِ وقعت کے لیے یہ چیز کی جاسکتی ہے۔ تمدن کی ترقی سے امور میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس کے لیے شریعتِ مطہرہ میں کچھ اصول موجود ہوں۔ اسی لیے حضراتِ علماء حنفیہ علیہم الرحمہ نے چادرِ قبور کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ پیش نظر رہے کہ چادریں ڈالنے سے صحتِ مزار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ چادریں ڈالنے سے صاحبِ مزار کو فائدہ پہنچے گا، بدعت اور ناجائز ہے۔

قبروں کا پامال کرنا اور اس پر ٹپکی لگا کر بیٹھنا یا قبروں کے پاس نجاست پھیلانا تو حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ مقدس ہی سے ناجائز ہے۔ مگر دنیا اور دین کی ترقی کے بعد خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی کی قبور کو امتیاز حاصل ہونا چاہیے تاکہ احترامِ قبور میں کمی واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے مزارات پر چادریں ڈالی جاتی ہیں جن کا ڈالنا جائز ہے۔

۱۔ حضراتِ علماء حنفیہ علیہم الرحمۃ والرضوان کے جواز کا قول شامی میں ہے۔ ملاحظہ ہو :

کرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والشیاب علی قبور الصالحین والا ولیلہ قال فی لہتاوی النجۃ وکرہ الستور علی القبور فی آخرہ ولكن نحن نقول بالان اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة حتی لا یعتقدوا صاحب القبر ولجلب الخشوع والادب للخالقین الزائرین فہو جائز۔ لان الاعمال بالنیات وان کان بدعت فہو کقولہم بعد طواف الوداع رحمۃ القبوری حتی یرجع من المسجد اجلالا للبیۃ حتی قال فی "منہاج السالکین" انہ لیس فیہ سنت مروتہ ولا اثر محکم فقد فعلہ اصحابنا الخ کذا فی "کشف النور" عن اصحاب القبور لا استاذ عبد الغنی النابلسی قدس سرہ

قبروں پر پھولوں کا ڈالنا فرمایا: اے صحابہ! یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ کسی اہم گناہ میں مبتلا نہیں تھے کہ جس سے بچنا دشوار ہو، مگر وہ احتیاط نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک چنل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی جو تروتازہ تھی اور اس کو درمیان میں سے چیرا، ایک ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر نصب فرمادیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تروتازہ رہیں گی، عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس سے فقہائے عظام نے مسئلہ نکالا ہے کہ ہرے پتے یا تروتازہ پھول قبروں پر ڈالے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ عمل جائز ہے بلکہ

۱۔ بخاری شریف جلد ۱۔ کتاب الوضوء۔ باب من الکبائر ان لا یستتر من بولہ جس پر حدیث مبارک ہے :

عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مرّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمحیط من حیطان المدینہ او مکة فسمع صوت انسان یعد بان فی قبورہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعد بان وما یعد بان فی کبیر ثم قال بلی کان احدهما لا یتلو من بولہ وکان الآخر یمشی بالعمیمة ثم دعا بجید فکسرها کسرتین فوضع علی کل قدر منهما کسرة فقیل لہ یا رسول اللہ لہم فعلت هذا قال لعلہ ان یمحقف عنہما ما لہ تیسرا

۲۔ جب تک یہ تروتازہ رہیں گی ان دونوں کے

عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ میں گذرے پس دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبور میں عذاب ہو رہا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے صحابہ! یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں جس سے بچنا دشوار ہو مگر وہ احتیاط نہیں کرتے تھے پھر فرمایا: ہاں ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا یعنی پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا چنل خوری کیا کرتا تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی جو تروتازہ تھی اور اس کو چنچ میں سے چیرا، ایک ٹکڑا ایک قبر پر دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر نصب فرمادیا۔ پس کہا گیا یا رسول اللہ! آپ نے کیوں کیا فرمایا؟

(باقی اگلے صفحہ پر)

پختہ قبور بنانا | حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قبروں کو چھونے سے نہ بنایا جائے۔ اسی بنا پر بعض علماء مطلقاً قبور کو پختہ کرنا ممنوع قرار دیتے ہیں۔

میرے نزدیک عام مسلمانوں کی قبریں کچی ہی رہنا چاہئیں۔ لیکن علماء کرام، ساداتِ عظام اور مشائخ

(بقیہ حاشیہ) فیض الباری علی صحیح البخاری الجزء الاول۔ کتاب الوضوء۔ باب من الکبائر ان لا یستر الخ صفحہ ۳۱ پر لکھا ہے۔ عبارت کا مختصر اخلاصہ پیش خدمت ہے :

”اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صاحبِ قبر کو تخفیفِ عذاب کا فائدہ دینے والی چیز تسبیح جریدہ ہے جب تک وہ خشک نہ ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت کا اثر تھا۔ یہ بھی صراحت ہے کہ ان دونوں قبروں والوں کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفا کی تھی۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ یہ دو واقعے ہیں یا ایک ہی قصہ ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ حافظ بن حجر عسقلانیؒ اس طرف گئے ہیں کہ یہ الگ الگ دو واقعے ہیں اور اس واقعہ میں دو مسلمانوں کی قبریں ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں۔ اور مسلم شریف کے آخر میں اسی طرح کی حدیث دو کافروں کے قصہ کی ہے جو ایک سفر میں پیش آیا اور انھوں نے کافر سے عدم نجات کے باوجود عذاب کی تخفیف کو لازمی قرار دیا ہے۔ مگر علامہ شیخ بدرینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دونوں قصوں کو ایک ہی بتایا ہے“

اس واقعہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تروتازہ چیز قبروں پر ڈالنا صاحبِ قبر کے لیے نائدہ مند ہے۔ اگر مسلمان ہے لیکن خطا کار تو اس کے عذاب میں تخفیف کا سبب وہ تروتازہ چیز بن جاتی ہے جب تک وہ تروتازہ رہے گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتی رہے گی اور عذاب میں صاحبِ قبر کے لیے مفید۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بری تازہ شاخ یا صاف ستھری گھاس یا پھول قبروں پر لگا یا ڈالے جائیں تو یہ عمل بلاشبہ جائز ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ قبرستانوں میں اپنے عزیز و اقارب اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی قبور پر روزانہ جائیں یا کبھی کبھی جائیں تو ان کی ارواح کو ایصالِ ثواب بھی کریں اور فاتحہ خوانی بھی اور ساتھ ساتھ تروتازہ پھول وغیرہ ضرور ڈال دیا کریں اور پرانے سوکھے ہوئے پھولوں وغیرہ کو ہٹا دیا کریں۔ ہمارے اس عمل سے حبیبِ قبور مسلمان کی ارواح مسرور ہوں گی اور انھیں فائدہ پہنچائیں گی۔

بعض متوہب النیال عناصر اس بات کو غلط کہتے ہیں کہ اولیاء کرام، صلحاء، علماء اور دوسرے بزرگانِ دین علیہم السلام کی قبور پر پھولوں کا ڈالنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں قاعدہ کلیہ موجود ہے۔ جب عام مسلمانوں کی قبور پر تروتازہ چیز ڈالی جاسکتی ہے جس کے ذریعے انھیں فائدہ پہنچے تو یقیناً مقربانِ بارگاہِ الہی کے واسطے اور خود ہمارے اپنے لیے وہ اتنا ہی مفید و کارآمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے حالات و کیفیات اور ان کے مراتب ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ

(باقی اگلے صفحہ پر)

ذوی الاحترام کی قبور کو پختہ کرنے کی اجازت فقہ حنفی میں ملتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ نے بھی مشرح
در مختار میں حنفیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ علماء کرام سادات عظام اور مشائخ ذوی الاحترام کی قبور کو پختہ کرنا بعض
علماء کرام کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن یہ سختی صرف باہر کے حصہ پر ہی ہونا چاہیے۔ قبر کا وہ حصہ جہاں میت کو رکھا
و بقیہ حاشیہ) تروتازہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ اویہ کرام اور دوسرے مقربان بارگاہ الہی کے مزارات پر پھول اس لیے ڈالے
جاتے ہیں کہ ہمارے عمل سے ان کی ارواح طیبہ مسرور ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں مزید اضافہ ہو اور ان کی
پاک ارواح ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم فیضیاب ہوں۔ خاصان حق کی توقبات سایہ بڑی موثر ہوتی ہیں۔ عام مسلمانوں کی
قبور پر تروتازہ پھول ڈالنے اور حضرات خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہی کے مزارات پر پھول وغیرہ ڈالتے ہیں بس یہی
فرق ہے جو سب جگہ بلاشبہ جائز و مستحسن ہے۔ ————— یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دو کافروں
کی قبورتھیں تو کافروں کی نجات تو کبھی ممکن ہی نہیں، تو پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبور پر تر شاخ لگائی تو
کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ تھا کہ آپ نے اپنے چچا ابوطالب جو مسلمان نہیں
تھے لیکن آپ کے بڑے ہمدرد رفیق تھے۔ آپ نے انھیں بھی بہت کچھ فائدہ پہنچایا۔ صحیح حدیث مبارک موجود ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے چچا جنم کے نیلے طبقہ میں تھے، مگر چونکہ انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لیے آخرت
کے عذاب میں مبتلا تو ہیں، مگر میں نے انھیں جہنم کے نیلے طبقہ سے نکال کر اوپر کر دیا ہے۔ اب وہ سب سے کم عذاب
میں مبتلاء ہیں۔ آگ کے درجوں کے پاؤں میں ہیں جس سے ان کا رماخ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے (العیاذ باللہ)
جب حضور انور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمدرد رفیق غیر مسلم چچا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اور کسی کافر کو، وجودِ نبوت
کے اس کے عذاب میں کیوں تخفیف نہیں کرا سکتے۔ یقیناً کرا سکتے ہیں۔ یہ چیز احادیث سے ثابت ہے لیکن یہ پیش نظر رہے کہ
یہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت تھی، ہماری آپ کی یا اور کسی مسلمان کی قطعاً یہ شان نہیں کہ
ہم کسی کافر کے عذاب میں تخفیف کرا سکیں۔ لہذا آج کے مسلمان کفار و مشرکین کی قبور اور سما دیہیوں پر جا کر دنیا داری اور
نفسانی اغراض کیلئے جو شرعی عمل کرتے ہیں، وہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس لیے کہ اس چیز کی شریعت مطہرہ میں سخت ممانعت
ہے۔ بلکہ جو مسلمان کفار و مشرکین کی سما دیہیوں پر جا کر ایسے عمل کے مرتکب ہوں گے تو وہ عمل ان کے لیے اثواب وال جان ہی
ہے گا۔ مسلمانوں کو اس فعل تسبیح سے سخت پرہیز لازم ہے۔ مسلمانوں کے بے شمار قبرستان ويران پڑے ہوئے ہیں اور ان کی قبور پر ایسا
اثواب و فاتح خوانی کرنے والا کوئی نہیں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مسلمان ان مسلمانوں کی قبور پر پہنچتے اور ان کے لیے دعا کرتے اور اپنے
عمل سے انھیں فائدہ پہنچاتے، وہاں تو جانتے نہیں لیکن بعض مسلمان راج دربار کے بلاواسطہ پرغیر کسی اکراہ کے اتم سنسکار کے موقع پر سما دیہیوں
پر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اجازت ہے نہ گنجائش۔ ہدایت و خوف زندگی پر مردود بر نہیں۔ بے شک مسلمان اپنے
مسلم بھائیوں کی قبور پر جائیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔

۱ شامی جلد ۱ - کتاب الجنائز ص ۸۳۹

مسک اباب حق

جاتا ہے، خام (کچا) ہی ہونا چاہئے۔ قبر کے اندرونی حصہ کو پختہ کرنا جائز نہیں۔ بعض ناواقف اس کو بھی پختہ بنا دیتے ہیں، ان کا یہ عمل ہرگز درست نہیں بلکہ انتہائی غلط ہے۔

قبر پر عمارت بنانا | قبور اگر مقبرہ موقوفہ میں ہوں تو ان کو کھود کر اپنی ضرورت کے لیے عمارت تعمیر کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں قبریں ہوں تو ان پر عمارت تعمیر کرنا اس وقت جائز ہے کہ میت بالکل ختم ہو جائے، ایسی حالت میں عمارت بنانا، گھسیٹی کرنا، باغ لگانا ایک ہی حکم رکھتا ہے یعنی موقوفہ زمین میں یہ امور ناجائز ہیں اور مملوکہ زمین میں بشرط مذکور جائز ہیں۔ عام قبور کے چاروں طرف عمارت بنانا خواہ وہ مملوکہ زمین ہی کیوں نہ ہو بے سود ہے۔ البتہ وہ اولیاء کرام جن کی ذوات مقدسہ فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے غلائق آتی ہے اور گرمی سردی اور برسات میں مزار کے ارد گرد ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں عمارت بنانا اختلافی مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک زائرین کی سہولت کے لیے مزار کے ارد گرد عمارت بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ اس سے زائرین کو فائدہ حاصل ہوگا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن عظیم اور ذکر واذکار اشغال کر سکیں۔

زیارت قبور کا طریقہ | بعض حضرات کی ولایت و بزرگی تو اتر سے ثابت ہے۔ ان کے مزارات مقدسہ پر ان کو بزرگ سمجھ کر جب جانا چاہیے یا پھر اپنے طور پر یقین ہو کہ یہ بزرگ ہی کا مزار ہے۔ اگرچہ اس کا تعارف نہ ہو، وہاں بھی بزرگ و محترم سمجھ کر جانا چاہیے۔ باقی قبروں پر عام مسلمان کی قبور کی طرح جانا چاہیے۔ ظاہری رونق و زینت اور زیارت کا اعتبار نہیں بعض لوگ بلا ثبوت اور بغیر علم حتیٰ پتی قبر کو بزرگ کا مزار سمجھتے ہیں۔ یہ جابلانہ طریقہ ہے۔

مزار پر بیٹھ کر کیا عمل کرنا چاہیے | مسلمان اور محترم بزرگ کے مزار پر جا کر جب کوئی بیٹھے تو یہ تصور کرے کہ ان مزار پر بیٹھ کر کیا عمل کرنا چاہیے۔ بزرگ کے سینہ سے ایک نورانی شعاع نکل رہی ہے جو میرے دل تک پہنچتی ہے اور اس تصور کے ساتھ ذکر قلبی کی کثرت کرے، اگر غفلت طاری ہو یا نیند آئے تو اس کو بڑا نہ سمجھے۔

عالمین جنت کا اور سجدین دوزخ کا مقام ہے | روح انسانی بعد انتقال اپنے رتبہ کے مطابق مقام عالمین جنت کا اور سجدین دوزخ کا مقام ہے۔ عالمین میں پہنچ جاتی ہے جو عالم برزخ میں گویا ایک جنت ہے۔ برے لوگوں کی ارواح مقام سجدین میں پہنچتی ہیں جو عالم برزخ کا ایک عالم ہے۔ روح عالمین میں ہو یا سجدین میں اس کو اس مقام سے ضرور تعلق رہتا ہے۔ جہاں اس کا مسلم جسم یا بوسیدہ استخوان یا خاک راکھ موجود ہوں۔

قبرستان میں جائے تو یہ کہیے | فقہ کے مطابق قبر پر جا کر اَللّٰهُمَّ عَلٰی کُمْ بِیَا دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ کہنا چاہیے اور عام مسلمانوں کے واسطے دعائے خیر کرنا چاہیے۔

اہل قبور سنتے ہیں | اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے، مگر محققین کرام علیہم الرحمہ کا قول یہ ہے کہ اہل قبور سنتے ہیں جس شخص کی قبر پر انسان جائے، اس کا خیال رکھے کہ زندگی میں جو اُن کا احترام و ادب کیا جاتا تھا، وہ قبر پر بھی کرے۔ قبلہ کو پشت کر کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔

لہ "تفسیر روح المعانی" میں سورۃ الروم - آیت کریمہ فَإِنَّکَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِیَ الخ کے ذیل میں سماع موتی پر محققین کے دلائل میں عبارت یوں ہے۔ ملاحظہ ہو :

دہبت طوائف من اهل العلم انی سماعهم فی الجملة وقال ابن عبد البر: ان الاکثرین علی ذالک وهو اختیار ابن جریر والطبری وکن اذکر ابن قتیبہ وغیرہ واحتجوا بما فی الصحیحین عن انس عن ابی طلحة رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما کان یوم بدر وظهر علیہم یعنی مشرکی قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ببضعة وعشرین رجلا فی رواية اربع وعشرین رجلاً من صنادید قریش فالتقوا فی طوی ای بئر من اطواء بدر وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناداهم یا ابا جہل بن ہشام یا أمیة بن خلف یا عتبة بن ربیعۃ ألیس قد وجدنا ما وعد ربکم حقاً فانی قد وجدنا ما وعد ربی حقاً فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها فقال والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم زاد فی رواية لمسلم عن انس ولكنهم لا یقدرون ان یجیبوا وبما اخرجہ ابوالشیخ من مرسل عبید بن مرزوق قال "کانت امرأۃ بالمدينة تقم المسجد فماتت فلم یعلم بها النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمر علی قبرها فقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ما هذا القبر فقالوا امم نحن قال التی کانت تقم المسجد قالوا نعم نصف الناس فصلی علیہا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل وجدت افضل قالوا یا رسول اللہ اُسمع قال ما انتم باسمع منها فذکر علیہ الصلوٰۃ والسلام انها اجابتہ قم المسجد وبما رواة البیهقی والحاکم وصححه وغیرہما عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی مصعب بن عمیر وعلی أصحابہ حین رجع من احد فقال "اشهد انکم احياء عند اللہ تعالیٰ فزورواہم وسلموا علیہم فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد

(بقیہ ماشیہ) الارردوا علیہ الی یوم القیامۃ "وبما اخرج ابن عبد البر وقال عبد الحق الاشبیلی اسنادہ صحیح عن ابن عباس مرفوعاً " ما من احد یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا یسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ "وبما اخرج ابن ابی الدنیا عن عبد الرحمن بن ابی لیلی قال "الروح بید ملک یمشی بہ مع الجنازۃ یقول لہ : اُسمع ما یقال لک ؛ فاذا بلغ حفرتہ دفنہ معہ "وبما فی الصحیحین من قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم " واجابوا عن الایۃ فتال السہیلی انہا کقولہ تعالیٰ اَفَاَنْتَ تَسْمَعُ الصَّخْرَیَّ وَتَهْدِیَّ اِنَّمَا اَنْتَ اِیَّیْہِ ان اللہ تعالیٰ هو الذی یسمع ویہدی وقال بعض الاجلۃ ان معناہا لا تسمعہم الا ان یشاء اللہ تعالیٰ ولا تسمعہم سماعاً ینفعہم وقد ینفی الشئ لا انتفاء فائدہ ثمرتہ کما فی قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجِبْلَتَیْنِ کَثِیْرًا مِّنَ الْجِبْتِ وَالْاِنْسِ نَہْمٌ قُلُوْبٌ لَا یَفْقَهُوْنَ بِہَا وَنَہْمٌ اَعِیْنٌ لَا یُبْصِرُوْنَ بِہَا الْاٰیۃ وَہذ التاویل مجوزان یعتبر فی قولہ تعالیٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّخْرَیَّ وَتَکُوْنُ نَکْتۃُ الْعَدُوْلِ عَنْ ۔ فانک لا تسمع الموتی ولا الصم ۔ الی ما فی النظم الجلیل العنایۃ ینفی الاسماع و یجوز ان لا یعتبر فیہ ویبقی الکلام علی ظاہرہ ویکون نکتۃ العدو ل لا اشارۃ الی ان لا تسمع فی کل من الجملتین بمعنی ۔

ترجمہ : اہل علم کے بہت سے حلقے اس طرف ہیں کہ سماع موتی درست ہے اور مجمل طور سے شریعت میں وہ ثابت ہے اور علامہ ابن عبدالبر نے فرمایا ہے کہ اکثر علماء اسی پر متفق ہیں اور اسی کو پسند کیا ہے ۔ علامہ ابن جریر اور علامہ مطبری نے اور ایسا ہی علامہ ابن قتیبہ وغیرہ کا بیان ہے ۔ ان سب حضرات کی دلیلیں یہ ہیں ۔ (۱) صحیحین میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین قریش پر جب فتح پائی تو قریش کے بیس سے زیادہ اور ایک روایت کے مطابق چوبیس مقتول سرداروں کے جسموں کو ایک کنویں میں ڈال دیے کا حکم دیا ، لہذا انھیں بدر کے کنوؤں میں سے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں میں رجھا تک کر ، ان کو آواز دی ، اے ابو جہل بن ہشام اے امیہ بن خلف ، اے عتبہ بن ربیعہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ حق اور سچا نہیں پایا ؛ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ صحیح اور سچا پایا ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ایسے جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں کچھ بھی رد میں نہیں ہیں ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے ، جس قدر یہ لوگ میری بات سننے والے ہیں

اس سے زیادہ تم (بھی) سننے والے نہیں ہو۔ مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے الفاظ اور زیادہ مروی ہیں کہ ”وہ (کافر) جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے تھے“ (۲) مرسل عبید بن مرزوق سے ابو الشیخ نے اخراج کیا ہے کہ مدینہ میں ایک (صحابیہ) عورت مسجد (نبوی) میں صفائی کرتی تھیں، ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی طرف سے گزرے تو فرمایا کہ یہ کیا قبر ہے، تو جواب ملا کہ ام نجمن کا انتقال ہوا ہے، اُن کی یہ قبر ہے۔ فرمایا وہ جو مسجد میں صفائی کرتی تھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں وہی۔ لوگ صف بستہ ہوئے تو آپ نے اُس (ام نجمن) پر نماز (جنازہ) پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس (ام نجمن) سے معلوم کیا کہ کون سا عمل تو نے افضل پایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا پس رہی ہیں؟ فرمایا ”ان سے زیادہ تو تم بھی سننے والے نہیں ہو“۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا جواب ذکر فرمایا کہ وہ مسجد (نبوی) میں جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ (۳) بیہقی اور حاکم کی روایت ہے جس کی تصحیح بھی کی ہے۔ (۴) غیر بیہقی و حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اُحُد سے واپسی پر (اپنے صحابہ) حضرت مُضَیْب بن عُمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں (کی قبروں) پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے ”میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہو“ پس (اے لوگو!) تم ان کی زیارت کرو اور ان پر سلام بھیجو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت تک ان کو حب بھی کوئی سلام پہنچائے گا تو اس کا یہ جواب دیں گے۔“ (۵) علامہ ابن عبد البر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع روایت نقل کی ہے جس کی اسناد کو علامہ عبدالحق اشیلی نے صحیح بتایا ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے جاں پہان تو من بھائی کی قبر پر گئے اور اسے سلام کرے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ (۶) علامہ ابن ابی الدنیا نے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے اخراج کیا ہے، ”روح فرشتے کے قبضے میں ہوتی ہے جس کو وہ جنازہ کے ساتھ لے کر چلتا ہے اور اس سے کہتا ہے ”کیا تو سن رہا ہے وہ جو تجھے کہا جا رہا ہے“۔ جب قبر کے اندر وہ پہنچتا ہے تو اس روح کو اس کے ساتھ دفن کر دیتا ہے۔ (۷) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیحین میں یہ ارشادِ عالی ہے ”بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ والے اس سے واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی کھڑکھڑاہٹ خوب سنتا ہے۔“ (ان محققین) علمائے فرمان خداوندی ”کیا تم بیروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو ہدایت کرو گے“ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سنا سکتا ہے، روہی ہدایت دیتا ہے، یہ علامہ شہیلی کی وضاحت ہے اور بعض حلیل العقول محققین نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم بغیر مشیت خداوندی، انھیں نہیں سنا سکتے یا ان کو نفع دینے والا سنا نہیں سنا سکتے (کیونکہ) کبھی شنی کا فائدہ اور اُس کا منجہ ماسل نہ ہونے کے سبب اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ فرمان خداوندی ہے، ”ہم نے جہنم کے لیے بیت سے ایسے جنوں اور انسانوں کو پیدا کر دیا ہے جن کے کہنے والے

دل نہیں اور دیکھنے والی آنکھیں نہیں (الآیۃ) اس تاویل کو باری تعالیٰ کے فرمان ”آپ“ بہروں کو نہیں سنا سکتے، میں اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ اسی نکتہ کے تحت باری تعالیٰ کے فرمان کے تحت ”بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو“ کی تاویل یہ کی گئی ہے آپ ان (کافر) مردوں کو اور بہروں کو ایسا نہیں سنا سکتے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو (جب وہ پیچھے کر چل دیں اور سنا گوارا نہ کریں) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاویل کے بجائے کلام کو اس کے ظاہر پر باقی رکھا جائے اور ”تم نہیں سنا سکتے“ کی دونوں آیتوں میں ہر جملہ کے اندر وہی ایک مراد ہے جو وضاحتاً فرمان باری تعالیٰ ”وَلَهُمْ اِذَا نُنَّ لَا يَسْمَعُوْنَ دَهْمًا“ ان کے وہ کان ہیں جن سے فائدہ مند سنا ان کو نصیب نہیں، میں بیان کئے گئے ہیں۔

اس کے بعد صاحب روح المعانی علامہ محقق ابوالفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی (متوفی ۱۲۷۰ھ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں فریقوں (قائلین سماع موتی اور منکرین سماع موتی) کے دلائل پیش کر کے اپنی عمدہ تحقیق اس عبارت میں پیش فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو :

والحق ان الموتی یسمعون فی الجملة دہمًا علی احد وجهین اولہما ان یخلق اللہ عزوجل فی بعض اجزاء المیت قوۃ یسمع بہا متی شاء اللہ تعالیٰ السلام ونحوہ مما یشاء اللہ سبحانہ سماعہ ایاہ ولا یمنع من ذالک کونہ تحت اطباق الثری وقد انخلت منه ہاتیک البنیۃ والفصمت العری ولا یکار یتوقف فی قبول ذالک من یجوز ان یری اعمی الصین بقۃ اندلس وثانیہما ان یکون ذالک السماع للروح بلا وساطۃ قوۃ فی البدن ولا یمتنع ان تسمع بل ان تحس وتذک مطلقاً بعد مفارقتها البدن بدون وساطۃ قوی فیہ وحيث کان لها علی الصحیح تعلق لا یعلم حقیقتہ وکیفیتہ الا اللہ عزوجل بالبدن کلہ او بعضہ بعد الموت وهو غیر التعلق بالبدن الذی کان لها قبلہ اجری اللہ سبحانہ عادۃہ بتمکینہا من السمع وخلقہ لها عند زیارۃ القبر وکذا عند حمل البدن الیہ وعند الغسل مثلاً ولا یلزم من وجود ذالک التعلق والقول بوجود قوۃ السمع ونحوہ فیہا نفسہا ان تسمع کل مسموع لما ان السماع مطلقاً وکذا اسائر الاحساسات لیس الا تابعاً للمشیئۃ فما شاء اللہ تعالیٰ کان وما العیشاً لریکن فیقتصر علی القول بسماع ما ورد سماع بسماعہ من السلام ونحوہ وهذا الوجه هو الذی یتخرج عندی ولا یلزم علیہ التزام القول بان ارواح الموتی مطلقاً فی افنیۃ القبور لما ان مد السماع علیہ مشیئۃ اللہ تعالیٰ والتعلق الذی لا یعلم کیفیتہ وحقیقتہ الا هو عزوجل فلتکن الروح حیث شاءت

اولا تكن في مكان كما هو رأي من يقول بتجردها ويؤخذ من كلام ذكره العارف ابن
برجان في شرح اسما ما لله تعالى الحسنى تحقيق على وجه آخر وهو ان الشخص نفسا مبرأة من
باطن ما خلق منه الجسم وهي روح الجسم وروحها اوجدها الله تبارك وتعالى من باطن
ما برأت منه النفس وهي للنفس بمنزلة النفس للجسم فالنفس حجابها وبعد المفارقة في العبد المؤمن
تجعل الحقيقة الروحانية عامرة العلو من السماء الدنيا الى السماء السابعة بل الى حيث شاء الله تعالى من
العلو في سرور وتعيم وتجعل الحقيقة النسانية عامرة السفلى من قبلة الى حيث شاء الله تعالى من الجو
ولذلك لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موسى قائما يصلي في قبرة ابراهيم
عليه السلام تحت الشجرة قبل صعوده عليه الصلوة والسلام الى اسماء ولقيهما عليهما
السلام بعد الصعود في السموات العلا فتلك ارواحهما وهذه نفوسهما واجسادهما
في قبورهما وكذا يقال في الكافر لان الحقيقة الروحانية له لا تكون عامرة العلو فلا
تفتح لهم ابواب السماء بل تكون بمنزلة دار شقائقها والعياذ بالله تعالى وبين الحقيقتين
اتصال وبوساطة ذلك ومشينه عز وجل يسمع من سلام عليه في قبرة السلام ولا يخص السماع
في السلام عند الزيارة ليلة الجمعة ويومها وبكرة السبت او يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما
بعد ما بل يكون ذلك في السلام عند الزيارة مطلقا فاما ان يسمع الله تعالى روحه السلام
عليه من زاوية في اي وقت كان ويقدره سبحانه على رد السلام كما صرح به في بعض الآثار
وما اخرج العقيلي من انهم يسمعون السلام ولا يستطيعون ردة محمول على نفى استطاعة
الرد على الوجه المصهور الذي يسمعه الاحياء وقيل رد السلام وعدمه مما يختلف باختلاف
الاشخاص فرب شخص يقدره الله تعالى على الرد ولا يثاب عليه لانقطاع العمل وشخص اخر
لا يقدره عز وجل وعندى ان التعلق ايضا مما يتفاوت قوة وضعفا بحسب الاشخاص
بل وبحسب الانسان ايضا وبذلك يجمع بين الاخبار والآثار المختلفة۔

ترجمہ : اور حق یہ ہے کہ اجمالی طور پر مردے سنتے ہیں اور اس کی دو وجہیں ہیں — پہلی وجہ
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کے بعض اجزا میں ایسی قوت پیدا فرمادیتا ہے جس کے سبب جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
وہ سن لیتی ہے اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنانا چاہتا ہے وہی میسی صوت سے بہ آسانی سن لیتی ہے جس کے لیے
نمناک مٹی کے طبقات کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور اس کے جسم برزخی میں راستے کھل جاتے ہیں اور بندشیں
ختم ہو جاتی ہیں اور نہیں قریب ہے کہ توقع کرے اس امر کے قبول کرنے میں وہ شخص جو مہین کے اندھے کا بنہ (پستو)

اندلس کو دیکھنا جائز سمجھتا ہو ربیعہ اندلس غالباً اس علاقہ کا محاورہ ہے جو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں استعمال فرمایا ہے) دوسری وجہ یہ ہے کہ روح کا یہ سننا قوت بدنی کے واسطے سے نہ ہو، اور ناممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سن لے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد بغیر وساطت قوائے جسمانیہ کے کہیں بھی وہ ہو اس کا احساس اور ادراک مطلقاً ایسا ہو کہ جس کی حقیقت اور کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد اس کے بدن سے پوری طرح یا کچھ ایسا تعلق رہتا ہو جو پہلے والے (دنیا والے) بدن کے تعلق سے جدا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانہ عادت اس کو سننے کی طاقت دے اور جب بھی قبر کی زیارت کوئی کرے تو اس کے لیے یہی صورت پیدا فرما دے۔ ایسے ہی اس کے جنازہ کو اٹھاتے وقت ہو اور غسل کے وقت ہو۔ اس تعلق اور سننے کی قوت کے وجود کا ذاتی تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہر بات کو وہ سن لے کیونکہ مطلقاً سننا اور احساس کرنا تابع ہے مشیت ایزدی کے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا، جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اس لیے جو سلام وغیرہ سننا احادیث میں آیا ہے ان ہی باتوں کے سننے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہ صورت میرے نزدیک راجح ہے اور اس پر یہ التزام بھی نہیں آتا کہ مردوں کی روض میں مطلقاً قبروں کے اندر رہوں کیونکہ سننے کا مدار مشیت ایزدی پر ہے، اور وہ تعلق ہے جس کی کیفیت اور حقیقت کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ روح جہاں چاہے رہے یا کسی جگہ بھی نہ ہو جیسے کہ روح کو مجرد (مادہ سے خالی) کہنے والوں کا خیال ہے۔ عارف ابن برجانؒ کی شرح اسماء باری تعالیٰ میں ان کے بیان کے ایک دوسری تحقیق سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مشخص و متعین ایک تو وہ نفس ہے جو جسم کی باطنی تخلیق سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے روح جسم کہتے ہیں۔ اور ایک وہ روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے پیدا کیے ہوئے حصہ کے باطن سے بنایا ہے۔ یہ روح نفس کے لیے ایسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے نفس پس نفس اس (روح) کا حجاب ہے اور جب وہ مؤمن بندہ کے اندر درج ہوتا ہے تو حقیقت روحانیہ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک کی بلندی میں آباد رہتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بلندیوں میں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ بلندیاں دینا چاہتا ہے نعمتوں اور مسرتوں کے ساتھ رہتی ہے۔ حقیقت نفسانیہ قبر سے لے کر جہاں تک خدا چاہے (آسمان سے) نیچے ہی خلا میں آباد رہتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہوتے ناز پڑھتے پایا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان کی طرف بلانے سے پہلے درخت کے نیچے پایا اور پھر آسمانوں پر پہنچنے کے بعد بھی ان دونوں مبارک ہستیوں سے ملاقات فرمائی۔ وہ ان کی روض میں تھیں اور یہ ان کے نفوس اور اجسام تھے جو ان کی قبروں میں نظر آئے یہی تحقیق کافر کے سلسلے میں بھی سمجھی جاتی ہے مگر اس کی حقیقت روحانی بلندیوں پر آبادی کے لائق نہیں ہوتی۔ اس لیے کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے دارِ شقاوت میں آباد رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ مذکورہ دونوں

حقیقتوں میں اتصال ہے، اس اتصال کا ایک واسطہ ہے اور مشیت ایزدی ہے کہ جو شخص بھی مدفون کو اس کی قبر کے پاس سلام کرتا ہے وہ اپنی قبر میں سن لیتا ہے، کوئی شب جمعہ یا یوم جمعہ یا ہفتہ کی صبح یا ایک دن اس سے آگے پیچھے کی خصوصیت نہیں بلکہ مطلقاً زیارت قبر کے وقت ہی بات سلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ زائر کی طرف سے صاحب قبر کی روح کو سلام پہنچا دیتا ہے چاہے کوئی بھی وقت ہو، یہ دی ہوئی قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے کہ وہ سلام کا جواب بھی دے دیتا ہے، جیسے کہ بعض احادیث میں اس کی صراحت ہے۔ علامہ عقیلؒ کا یہ اخراج کہ مردے سنتے تو ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس سے مراد وہی متعین صورت ہو سکتی ہے جس کو زندہ لوگ سنا کرتے ہیں اور جواب نہیں دے پاتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا اور نہ دینا اشخاص کے جدا جدا طریقوں سے مختلف ہو کر تا ہے۔ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جواب دینے کی قدرت تو مرحمت فرماتا ہے، لیکن ان کو اس وجہ سے ثواب نہیں ملتا کہ عملی سلسلہ ان کا دو فوات کے سبب منقطع ہو چکا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی اشخاص ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت ہی نہیں دیتا۔ میرے نزدیک (صاحب قبر سے) تعلق بھی اشخاص کے اعتبار سے بلکہ اوقات اور زمانوں کے اعتبار سے بھی قوت و ضعف کا تفاوت رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے سب طرح کی احادیث کے درمیان موافقت ہو جاتی ہے۔ (اور کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں رہتا)

الغرض محققین کرامؒ کی تحقیق کے مطابق سماع موقی ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم نے ثبوت کے لیے خاتمہ المحققین و عمدۃ المدققین مفتی بغداد علامہ محقق ابوالفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعہ کی عمدہ اور مدلل تحقیق پیش کی۔ علامہ محقق آلوسی بغدادی تو راجعہ مرقہ کی عربی تفسیر "روح المعانی" تمام متاخرین مفسرین کی عربی تفاسیر میں سب سے مستند اور اعلیٰ تفسیر ہر طبقہ کے علماء کرام میں تسلیم کی گئی ہے۔ حضرت علامہ محقق آلوسی بغدادی قدس سرہ سلطت اسلامیہ عثمانیہ (ترکی) کے تندر دور میں اہل عراق کے مرجع اور سردار تھے، عراق کے مفتی تھے۔ عالم اسلام میں آپ انتہائی تعظیم و تکریم کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، سرزمین عراق ہی نہیں عالم اسلام کے کونے کونے میں آپ کے علمی اور دینی کارنامے اعلیٰ درجہ میں اشمس ہیں۔ واقف یہ ہے کہ متاخرین مفسرین کی عربی تفاسیر میں "روح المعانی" کو تحقیقی اعتبار سے استاد کا درجہ حاصل ہے۔ اس تفسیر کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بعض دوسری تفسیروں کی طرح رطب وریابس سے مکمل محفوظ ہے۔

قبر کا طواف، بوسہ ممنوع اور سجدہ تعظیمی حرام ہے | قبر کے طواف اور بوسہ کو نقباتِ عظام
علیہم الرحمہ نے منع فرمایا ہے۔ لہذا قبر کا نہ
طواف کرے اور نہ قبر کو بوسہ دے۔ سجدہ تعظیمی کرنا غیر اللہ کے لیے حرام ہے اور بنظر عبادتِ شرک ہے،
لہذا قبر کو سجدہ کرنا بھی حرام و ناجائز ہے۔

ندائے غیر اللہ | پہلی ایجا شے سے معلوم ہو چکا کہ ہر وقت اور ہر جگہ حاضر و ناظر سوائے اللہ تبارک و
تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے بعض ظاہر پرست مسلمانوں کو یہ دھوکا ہوا ہے
کہ سوائے خداوندِ قدوس کے، غائبانہ ندا کسی کے لیے نہ کی جائے، بلکہ بعض اوقات توحید کے ادعا میں لفظ
یا رسول اللہ کو شرک کہہ دیا ہے (العیاذ باللہ، استغفر اللہ) یہ چیز سراسر زیارتی ہے۔

ندائے غیر اللہ کی تفصیل | اس کی تفصیل یہ ہے اگر بالفرض کوئی شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم، یا علی، یا شیخ عبد القادر جیلانی مثیلاً اللہ کے اور ان حضرات
کرام کو (استغفر اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر سمجھے تو ضرور توحیدِ حقانی میں خلل واقع ہوگا اور کہنے والا
مشرک ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ عام طور پر ہرگز نہیں ہوتا ہے۔

ندائے غیر اللہ جائز ہے | ہاں اگر ان حضرات کے مزاراتِ مقدسہ کے قریب ہو کر یہ ندا کرے تو بلاشبہ
صحیح ہے۔ حضراتِ محققین کرام کا مسلک سماعِ موقوت ہے حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بعد وقتِ آواز سنتے ہیں۔ البتہ دور ہونے کی حالت میں اس کلمہ کا استعمال
ضرور مشتبہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اشتباہ محض وسوسہ ہے۔

تشہید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلی ہوئی ندا ہے | اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہید یعنی الشَّہَادَاتِ
کی تلقین فرمائی ہے جس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلی ہوئی ندا ہے
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
سلامتی ہو آپ پر (اللہ کی) اے نبی
جمہور اہل اسلام کا اسی پر عمل ہے اور کوئی شخص بھی اسے ناجائز قرار نہیں دیتا۔

مشائخ کرام و صالحین کا عمل | دُعا، حزب البحر کے اعتصام میں نادِ علی کا پڑھنا اکثر مشائخ برحق او
صالحین کے عمل میں ہے۔ اربابِ علم میں بھی اس کا رواج ہے۔ اس
میں صراحتہ لفظ یا علی، یا علی، یا علی تین بار مذکور ہے۔ علاوہ حزب البحر کے تنہا نادِ علی کا پڑھنا
اربابِ صالح میں مروج ہے۔

مسلك ارباب حق

مخالفینِ ندائے غیر اللہ کو مدلل جواب | جو لوگ اس ندا کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اُن کی دلیل یہ ہے کہ ندا کے لیے مخاطب اور منادی کا حاضر و ناظر ہونا اور مشاہد ہونا شرط ہے اور غیر اللہ اس طرح ہے نہیں، لہذا اس کو ندا کرنا بھی غیر صحیح۔

اس کا جواب پہلے کلام میں اجمالاً معلوم ہو گیا کہ اگر یہ چیز ندا کے لیے شرط ہوتی تو نماز میں اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ندا کے لیے حاضر و ناظر ہونا اور مشاہد ہونا تو ضروری ہے، لیکن حضور اور مشاہدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ فی الواقع منادی حاضر ہو۔ دوسرے یہ کہ قلب میں حاضر ہو، انسان بسا اوقات منادی کو دل میں حاضر و ناظر رکھ کر پیغامِ رساں پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ ہماری آواز اور ندا مخاطب اور منادی تک پہنچا دینا۔ جس طرح تحریر میں مکتوب الیہ کی طرف خطابات ہوتے ہیں

۱۵ حضرت مصلح الامت علیہ الرحمہ اپنی تصنیف ”فیوضاتِ وزیرِ یہ میں ص ۴۰ پر حجة الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی قدس سرہ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

”امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سے ایک جلیل القدر ولی کامل اور علامہ حجة الاسلام حضرت امام غزالی قدس سرہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جس وقت تشہد میں ”اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ“ پڑھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارِ عالی میں حاضری کا تصور کر کے پڑھا جائے۔“

جب تشہد میں کوئی اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ پڑھے گا تو قلب میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لازماً آئے گا۔ تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ ”وَمَا مَحْمُودٌ إِلَّا رُسُولٌ پڑھے اور مَحْمُودٌ رُسُولُ اللہِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اِلٰی اٰخِرِہِ پڑھے اور آقائے کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تصور نہ آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور اپنی عبادتوں میں آپ کا اسم مبارک یا آپ کی ذات اطہر پر سلامتی اور رحمت بھیجنے کا حکم فرمایا ہے تو غور کیجیے آپ کا مبارک تصور قلبِ مومن میں کیسے نہیں آئے گا؟ لازمی طور پر آئے گا۔ اب جن اربابِ علم نے محض دوسرے نفسانی میں مبتلا ہو کر نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور مبارک کے وارد ہونے کو نماز کا فاسد ہوا کہا ہے، وہ بڑی دریدہ دہنی اور بیت بری بات ہے (معاذ اللہ) صحاح کی کتب میں بکثرت ایسی احادیث شریفہ مذکور ہیں جن میں حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ ہم نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارکانِ نماز ادا کرنے اور آپ کے عمل کو دیکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے صحابہ عظام رضی اللہ عنہم کی نگاہیں حالتِ نماز میں سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھیں۔ جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الخسوف نماز میں سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھیں۔ جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ الخسوف

الفصل الاول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

قالوا یا رسول اللہ رأیناک تنادلت شیئانی مقامک هذا ثم رأیناک تکلمت فقال انی رأیت الجنة فتنازل منها عنقودا ولواخذتہ لا کلمتہ منه ما بقیت الدنیا و رأیت النافلہ اذ رکا لیوم منظر اقطا فطع.

یہ حدیث مبارک متفق علیہ ہے یعنی اسے بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحاح میں نقل کیا ہے۔

اسی طرح بخاری جلد ۲۔ کتاب التفسیر سورۃ الانفال۔ باب قوله یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ الی

آخرہ ص ۶۶۹ پر حضرت سعید بن العلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

قال کنت اصل فمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدل عانی فلما اتہ حتی صلیت ثم انکبتہ

فقال ما منعک ان تاتئی المریقل اللہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ۔

ان احادیث شریفہ سے واضح طور سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز

کی حالت میں خیال آنے سے نماز ہرگز خراب نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حالت نماز میں حضور

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ آگے بڑھ کر کچھ لے رہے ہیں، پھر یہ دیکھا کہ آپ

پچھے کو ہٹے۔ بعد نماز کے صحابہ کرامؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا کہ کبھی

آپ آگے بڑھے اور کبھی پیچھے ہٹے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس سے

(پھلوں کے) خوشے چننے لگا اگر میں اسے لیتا تو تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے، پھر دوزخ کو دیکھا تو اس سے

زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی جو نماز پڑھ رہے

تھے ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ان کو آواز دی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نہیں آیا کیونکہ

میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا تمہیں ہمارے پاس آنے سے

کس چیز نے روکا۔ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے مومنو! اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکاریں تو تم فوراً چلے آؤ۔

اب غور کیجیے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اے مومنو! جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں یعنی آوازیں تو تم فوراً ان کی آواز پر لبیک کہو اور ان کے پاس پہنچنے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کرو خواہ

نماز کی حالت میں ہو یا اور کسی کام میں مشغول ہو غور کرنے کا مقام ہے صحابہ عظام تو حالت نماز میں حضور اکرمؐ کو مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز

اطہر پر اپنی نگاہیں رکھتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں اور اس زمانہ کے بعض ارباب علم یا کلمہ بیٹھے کہ نماز کی حالت میں

اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی گنڈے تو نماز فاسد ہو جائے گی (معاذ اللہ) ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا جن کے پیش

نظر قرآن عظیم ہر بار اور نہ صحاح کی مبارک احادیث ان کے خبی نظر ہیں۔ ایسے لوگ ملاستی عقل سے محروم ہی کہے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ایسی دیدہ دہنی سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ آمین

مسک اباب حق

اور مکتوب رساں کا نامہ بر پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ خط مکتوب الیہ کو ضرور پہنچے گا۔ کبھی مشکل اور مخاطب میں کافی فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانہ کے آلات مثلاً ٹیلی فون، ریڈیو، ڈائریس اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ روزانہ مخاطبت ہو رہی ہے اور متادی اور مخاطب سامنے نہیں۔

اللہ نے مقرب بندوں کی آواز دور دراز مقامات تک پہنچائی ہے۔ خاصان خدا و مقربان بارگاہ الہی کی آواز بلا ذرائع ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے دور دراز مقامات تک پہنچائی ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں منبر پر کھڑے ہونے اور خطبہ پڑھنے کی حالت میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو یا ساریہ النجلی کہہ کر آواز دی تھی، جبکہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نہاوند میں تھے جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے۔ یا وجود کافی فاصلہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ آواز پہنچادی۔ ہندوستان میں مسلمان عورتیں دشمنان اسلام کے نرغے میں پھنس گئی تھیں اور گھبرا کر ان عورتوں نے یا حجاج کہہ کر آواز دی تھی، حالانکہ حجاج بن یوسف عراق میں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ آواز عراق تک پہنچادی تھی۔

یا رسول اللہ یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی کی آواز پہنچنا ممکن | ان تمام حالات کے پیش نظر حضور یا رسول اللہ کی آواز اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو یا علی کی آواز اور حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آواز پہنچ جانا ناممکن نہیں۔

علاوہ اس کے ذوق و شوق اور جذبہ محبت کے تحت جب زندا کے ذریعے لذت قلبی مقصود ہوتی ہے۔ آواز اور ندادی جاتی ہے تو سنانا اور جواب لینا مقصود ہی نہیں ہوتا بلکہ محبوب کی صورت کو پیش نظر رکھ کر لذت قلبی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ عام امور بلاغت کی کتابوں میں مذکور ہیں اور اباب علم کے نزدیک مسلم ہیں۔

جلد بازی میں شرک کا فتویٰ بہت بُری بات ہے | تو پھر یہ جلد بازی کہ یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی کسی نے کہہ دیا اور اس پر فتویٰ شرک کا دے دیا گیا، بہت ہی بُری بات ہے۔

۱۔ مرقاة المفاتیح جلد ۵۔ باب الکرامات۔ ص ۳۹۰ (ملاحظہ علی قاری)

۲۔ تاریخ اسلام حصہ دوم بنو امیہ مرتبہ شاہ معین الدین ندوی نے ص ۱۳۹ پر "فتوح البلدان" اور "فتح ہارون قلمی دار المصنفین کے حوالہ سے اس واقعہ کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ان کی عبارت میں "حجاج المدد کے الفاظ مذکور ہیں۔

مسلکِ اربابِ حق

علماءِ دیوبند کے اکابر کے قصائد میں خود ندا پائی جاتی ہے | صاحبِ انوارِ ساطعہ نے اپنی کتاب میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور مولوی محمد قاسم صاحبِ نانوتوی کے وہ قصائد نقل کیے ہیں جس میں حضورِ فاطمہ النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار ندا ہے۔ مولوی محمود حسن صاحبِ محدث نے عظمتِ وحی کا جو مضمون لکھا ہے اور وہ طبع بھی ہو گیا ہے۔ اس میں یہ شعر انھوں نے لکھا ہے : ۵

اے بسرا پر درۂ یثرب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

۱۔ مولانا عبد السمیع صاحبِ بیدل سہارنپوری کی تصنیف ہے مولانا موصوف شاہ امداد اللہ مہاجر کی علیہ الرحمہ کے اہل غلام ہیں، تھے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی بھی حضرت مہاجر کی اسی بیعت میں تھے مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے ایک فتوے میں مجلسِ میلاد مبارک اور قیام کے لئے سلام پڑھنے کو اور حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ندا کو اور فاطمہ کو ناجائز اور خلافِ سنت کہا تھا (مفاہات اللہ) انوارِ ساطعہ میں ص ۵۰۔ مولوی رشید احمد صاحبِ گنگوہی کے فتوے کی عبارت یوں تحریر ہے :

”ایسی مجلس ناجائز ہے اور اس میں شریک ہونا گناہ ہے اور خطاب جنابِ فخر عالم علیہ السلام کو کرنا اگر حاضر و ناظر جان کر کرے کفر ہے۔ ایسی محفل میں جانا اور شریک ہونا ناجائز ہے اور فاطمہ بھی خلافِ سنت ہے“
فقط واللہ تعالیٰ اعلم (رشید احمد گنگوہی)

صاحبِ انوارِ ساطعہ نے علامہ گنگوہی کے رد میں نہایت عمدہ اور مدلل کتاب تصنیف فرمائی ہو لائقِ مطالعہ ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے شیخِ محترم حضرت امداد اللہ مہاجر کی کاسات اشعار پر مثل ایک قصیدہ نقل کیا ہے جس کا ایک شعر بطور نمونہ ہم پیرۂ قارئین کر رہے ہیں : ۵

ذرا چہرہ سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ
مولوی محمد قاسم صاحبِ نانوتوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب و ندا کی جس کے چار اشعار ہیں۔
ایک شعر ملاحظہ ہو : ۵

مدد کر اے کہ مہدی کہ تیسرے سوا نہیں ہے قاسم بکس کا کوئی حامی کار

انوارِ ساطعہ در بیان مولود و فاطمہ ص ۲۳-۲۴۔ مطبع نعیمی مراد آباد مطبوعہ ۱۳۰۵ھ ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ مولوی محمود حسن صاحبِ جید عالم اور محدث تھے مولوی محمد قاسم صاحبِ نانوتوی کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں علماءِ خطابِ ندائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے۔ تب ہی تو ان کے قصائد میں ندا اور خطاب ہے۔ رہے حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکیؒ، تو ان کی کتاب ”فیصلہ مفت مسئلہ“ ایسی مدلل اور واضح تصنیف ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد اہل عقل و دانش کے لیے کوئی اجمال باقی نہیں رہتا۔

ندائے یار رسول اللہ کو ناجائز کہنے والے ہی ایسے ارباب علم کو مقتدا بھی مانتے ہیں | جو لوگ یار رسول اللہ

(العیاذ باللہ) ان میں سے اکثر افراد ان شخصیات کو اپنا مقتدا اور مقبول بارگاہ الہی کہتے ہیں، اگر فی نفسہ یہ بڑا شرک ہے ان لوگوں کے نزدیک تو پھر ان تمام ارباب علم کا مشرک ہونا لازم آئے گا۔ (العیاذ باللہ) الغرض مسئلہ کا مدار نیت متکلم پر ہے یمیتوں کے بدلنے سے بسا اوقات احکام بدل جاتے ہیں۔

حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں جلیل القدر محترم و معظم بزرگ ہیں اور بے شمار اولیاء کرام کے مقتدا، ان کی فاتحہ اور روح مقدس کو ایصالِ ثواب کرنے کا نام گیارہویں شریف ہے۔

غوث الثقلین کی فاتحہ کرنا ہرگز ممنوع نہیں | ایصالِ ثواب اور فاتحہ کے متعلق میں پہلے تحریر کر چکا ہوں، اب اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں جب مطلقاً ہر بزرگ بلکہ ہر مومن کی روح کو ایصالِ ثواب طریقہ مستحب ہے تو حضرت غوث الثقلین کی روح مقدس کو ایصالِ ثواب کرنا کس طرح ممنوع ہو سکتا ہے؟

تعیین وقت فاتحہ سہولت کے لیے ہے | ہاں کچھ عارضی امور ایسے بیان کیے جاتے ہیں جس سے علم حواذ کا دھوکا دیا جاسکتا ہے مثلاً عوام پر ایک تہمت یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ وقت معین کو ضروری سمجھتے ہیں، اور گیارہ تاریخ کی تعیین جب شرعی نہیں تو تعیین کا عقیدہ بدعت ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر قبولیت کی شرط کسی نے گیارہ تاریخ ہی سمجھ لی ہے تو ضرور بدعت ہے لیکن

۱۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ کے وصال کی تاریخ، ۱۰ ربیع الثانی ۷۱۰ھ، ۱۰ ربیع الثانی کو بھی آپ کی فاتحہ کی جاتی ہے۔ گیارہویں شریف اس فاتحہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت غوث الثقلین اپنی ظاہری حیات کے زمانہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ ۱۱ تاریخ کو آقائے کائنات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی اتباع میں آپ کے بعد کے اولیاء امت اور علماء ملت بھی گیارہ تاریخ کو فاتحہ کیا کرتے تھے بزرگوں کے طریقہ حق پر چلتے ہوئے آج بھی آپ کے معتقدین یہ فاتحہ کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا غوث الثقلین کی وفات کی اصل تاریخ وہی ہے جو پہلے لکھی گئی۔ فاتحہ و ایصالِ ثواب مستحسن (پسندیدہ عمل) ہے جب چاہے کر سکتا ہے ضروری سمجھ کر کوئی نہیں کرنا۔ اگر کوئی ضروری سمجھ کر گیارہویں شریف (بقول معتز قسین) کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ۱۱ تاریخ ضروری نہیں، کسی تاریخ میں بھی فاتحہ کی جاسکتی ہے یہی منصفانہ طریقہ ہے۔

ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں بعض لوگ دس تاریخ گزرنے کے بعد گیارہویں شب میں بعض گیارہ تاریخ کو دن میں او
بعض گیارہ تاریخ گزرنے کے بعد بارہویں شب میں بعض سولہ تاریخ گزرنے کے بعد سترہویں شب میں بعض سترہویں کو دن
میں اور بعض اٹھارہویں شب میں فاتحہ کرتے ہیں اور سب کا نام اصطلاحاً گیارہویں ہے اور کوئی شخص کسی فاتحہ کو نامقبول
نہیں کہتا بلکہ بعض اوقات مصالح کے لحاظ سے مذکورہ تواریخ کے علاوہ بھی گیارہویں شریف کی فاتحہ کرتے ہیں۔

مُعْتَرِضین غلطی کی اصلاح کریں، کارِ خیر کو مٹانے کی سعی نہ کریں۔ پڑھا انسان ضروری ہی سمجھتا ہے، طریقہ اصلاح یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا جائے نہ یہ کہ اصل کارِ خیر ہی کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس قسم کی عوامی غلطیوں کی بنا پر چیزوں کو ختم کیا جائے تو بے شمار چیزیں ختم کرنا پڑیں گی، حالانکہ بعض ان میں ضروری ہیں اور بعض بہتر۔

ایک تہمت اور اس کا جواب

فاتحہ کرنے والوں پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ عبادت محض اللہ ہی کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور گیارہویں شریف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بجائے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کرتے ہیں (العیاذ باللہ، استغفر اللہ) اسی بنا پر گیارہویں شریف اور دوسری فاتحہ کا کھانا وہ لوگ ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں (معاذ اللہ) یہ صرف تہمت ہے۔ ————— فاتحہ اور گیارہویں شریف میں عموداً سورۃ النجم شریف اور سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی جاتی ہے کہ ”اے اللہ تعالیٰ تلاوت قرآنِ عظیم اور ماحضر کا ثواب سب سے پہلے آقاؐ سے نامدار حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرّامی کو عطا فرما۔ آپ کے بعد جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اہل بیت اطهار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح مقدسہ پر اور ان حضرات کرام کے بعد ملائکہ معتمدین کی روح مبارک پر بھیج دے“ ————— اس میں شرک اور حرمت کو قطعاً کوئی دخل نہیں۔

کسی کا نام لینا ہی شرک ہے تو پھر عقیقہ قربانی کو کیا کہا جائے گا؟

۱۔ فاتحہ کے کھانے کو حرام و ناجائز کہنا بہت ہی بری بات ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے اولیاءِ امت اور بزرگانِ سلف علیہم السلام فاتحہ کیا کرتے تھے۔ فاتحہ کا کھانا امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ مخالفینِ فاتحہ کا اس مسئلہ میں تشدد اہل حق کے طریقہ مبارکہ کے سخت خلاف بات ہے۔ اولیاءِ کرامؑ کے حق و پاک طریقوں کی مخالفت کرنا مومنین کا شیوہ نہیں۔ ان کے طریقوں کی مخالفت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سلف صالحین کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ آج کل عام بدعتیہ دُعا اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے سلف صالحین کی قدیم کتب کا مطالعہ ترک کر دیا ہے۔ ذوق بدل گئے ہیں۔ وہ کتابیں لا تہریر یوں میں الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں اور مطالعہ کرنے والے اس دور میں عام طور پر نہ رہے۔

مسکب ارباب حق

چونکہ اس میں بچے کا اور بچے کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ دوسرے کی طرف سے جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے، اپنی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اپنا نام لیا جاتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا انہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینڈھوں کی قربانی کی تو پہلے مینڈھے کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں عرض کیا:

”اے اللہ تعالیٰ تو اس کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے قبول فرما۔۔۔۔۔ دوسرے مینڈھے کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا:

”اے اللہ تعالیٰ اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما جس نے قربانی نہیں کی بلکہ درجہ مجبوری یعنی غربت و افلاس کی وجہ سے)

نماز جنازہ کے وقت اس کی نیت کی جاتی ہے، بلکہ زبان سے ہی کہا جاتا ہے کہ اس نماز سے مقصود اس میت کے لیے دعا ہے۔۔۔۔۔ اگر نام لینا ہی شرک ہوتا تو یہ تمام عبادتیں (جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جاتی ہیں) شرک ہی قرار پاتیں، حالانکہ کسی کے نزدیک بھی یہ شرک نہیں۔

عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایصالِ ثواب کسی کو بھی کیا جاسکتا ہے الغرض عبادت مالی ہو یا جانی وہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مگر اس کا ثواب عابد کے اختیار میں ہے خواہ اپنے لیے رکھے یا کسی دوسری مسلم روح کے لیے ایصالِ ثواب کرے۔ امورِ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی قسم کا اب شبہ باقی نہیں رہتا۔

صدقہ واجب صرف فقراء کا حق۔ صدقہ مستحبہ سب کے واسطے جائز ایک انجمن یوں بھی پیدا کی جاتی ہے کہ گیارہویں شریف کا کھانا یا شیرینیاں

کرنے والے خود بھی کھاتے ہیں اور خوش حال لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، حالانکہ خیرات کا مال صرف فقراء کا حق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ مفروضہ یعنی ذکوۃ اور صدقہ واجبہ یعنی ”صدقۃ الفطر“ وغیرہ محض فقراء کا حق ہے۔ اور صدقہ مستحبہ میں اغنیاء کی شرکت اور اپنے لیے استعمال دونوں جائز ہیں۔

متشددین نے دینی احکام کو مذاق سمجھ رکھا ہے تعب یہ ہے کہ بعض متشددین، فاتحہ اور ایصالِ ثواب کے معاملہ میں اپنی طرف سے اتنی قیود

لگاتے ہیں کہ فاتحہ کرنے والے اور خوش مال لوگوں تک کو محروم قرار دیتے ہیں، لیکن ذکوۃ میں اپنی طرف سے

۱۰ حضرت مصنف قدس سرہ کے اس مضمون کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بار بار پڑھیے کہ بعض (باقی صفحہ پر)

مسئلہ ارباب حق

اس قدر چھوٹ دیتے ہیں کہ اس کو تنخواہ میں مدرسین کم نیز تعمیر مدارس بلکہ تالیفِ قلوب کے لیے غیر مسلم کو بھی دینا گوارا کرتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں تو بذریعہ حیلہ گری اس کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اس وقت ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ قرآن عظیم دیکھو کوئی سبیل اللہ خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا (بقول ان کے) ہر کار خیر میں اس کا صرف کرنا صحیح ہے، خواہ اس میں تملیک ہو یا نہ ہو، معاوضہ میں دی جائے یا بلا معاوضہ۔

یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ دینی احکام کوئی مذاق نہیں ہیں کہ جیسے چاہا جس طرح چاہا خود اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیا۔

زکوٰۃ کے لیے تملیک اور بلا معاوضہ ہونا شرط ہے [فقہ حنفی میں صاف طور پر تحریر ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک طرف تملیک شرط ہے، دوسری طرف یہ بھی شرط ہے کہ بطور معاوضہ نہ ہو۔]

(بقیہ حاشیہ) اربابِ علم نے خواہ مخواہ کاشتہ دپیدا کر کے دینی علوم سے ناواقف مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کر دیا ہے اور دین کو مذاق کا موضوع بنا ڈالا ہے۔ اور ائمہ مجتہدین اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسلک سے انحراف کرتے ہوئے بعض معمولی عربی پڑھے لکھے اردو داں لوگ اپنی ناقص تحقیق کو سلف صالحین علیہم الرحمہ کی تحقیق و اجتہاد پر برتر تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسرے مسلمانوں سے تسلیم کرانے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا عجیب حال ہے بعض مسائل میں یہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور بعض مسائل میں امام اعظم اور دوسرے ائمہ مجتہدین کے طریقوں کے خلاف ان کا عمل ہے۔ مسائل میں ان کا یہ تضاد فہم سے بالاتر ہے۔ کیا آج کے کم علم اور کم عقل اربابِ علم فہم و فراست، علم و عمل زہد و تقویٰ میں ائمہ مجتہدین علیہم الرحمہ سے بڑھ کر ہیں؟ مجتہد وقت کا لی اور حقیقی درجہ انھیں کیسے حاصل ہے؟ ان کی جرات و بے باکی نے عام مسلمانوں کے ایک طبقہ کو سلف صالحین کی طرف سے بدعتیہ دگر میں مبتلا کر دیا ہے جو انتہائی نامناسب بات ہے۔ اردو کی چند کتابیں پڑھ لینے سے یا تصنیف کر لینے سے انسان مجتہد و محقق ہو کر نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے اعلیٰ علم، اعلیٰ عقل اور ارفع درجہ کے زہد و تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یہ صفات مالیہ تابعین و تبع تابعین حق پرست علیہم الرحمہ کے اندر ہی پائی جاتی تھیں۔ آج کے دور میں وہ صفات جلیلہ کیسے نظر نہیں آتیں۔ لہذا اگلی اجتہاد کا دور ختم ہو چکا۔ اب فروعات میں اجتہاد علماء کے درمیان قیام قیامت تک ہوتا ہے گا لیکن انہی کلیات اور تقویٰ و ضوابط کی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے فروعی اجتہاد آئندہ ہوتا رہے گا جو ائمہ مجتہدین سلف نے مقرر فرمائیے ہیں اور جنھیں امت کے تمام اکابر نے تسلیم کیا ہے جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔

مسلكِ اربابِ حق

ایسے لوگوں کی عقل پر تعجب ہوتا ہے | ایک طرف تو اس قدر قیود کہ مالِ مستحبہ دولت مند بھی نہ کھا سکے، دوسری طرف یہ نرمی کہ مالِ ذکوۃ (جو صرف غریب مسلمانوں کا حق ہے) غیر مسلم بھی کھا سکے۔

بریں عقل و دانش ببا یدِ گریست

سماع (قوالی) | سماع سے متعلق میں وضاحت کے ساتھ اپنی تصنیف ”فیوضاتِ وزیریہ“ میں تحریر کر چکا ہوں۔ اس لیے اب مزید تحریر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس سلسلہ میں ”فیوضاتِ وزیریہ“ کا مطالعہ کافی رہے گا۔

۱۷ ناظرین غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت مصنف قدس سرہ نے کتنے عمدہ دلائل کے ساتھ مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔ آج کے دور میں جدید وضع کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کلام میں سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر یہ طے ہی کر لیا ہے کہ کوئی عالمِ برحق کچھ بھی کہے ہم تو مانیں گے نہیں تو اس ہٹ دھرمی کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ صاحبِ عقول — حضرات کے سمجھنے کے لیے اس کلام میں واضح سامان موجود ہے۔ سلفِ صالحین کے مسلک سے انحراف کرتے ہوئے جو دہویں صدی ہجری کے ایک اُردو داں نے جو کچھ لکھ دیا اس کی اتباع پر فخر ہے اور ائمہ مجتہدین علیہم السلام کے بیان کردہ مسائل سے متفرک یا ہی منصفانہ طریقہ ہے؟ یہ تو صریحی حکم کی ملامت ہے۔

۱۸ حضرت قبلہ علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف ”فیوضاتِ وزیریہ“ کے صفحہ ۳۲ - ۳۱ - ۳۰ میں سماع سے متعلق کتنے عمدہ الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو :

۱۹ کسی شخص سے اشعار کا سننا جس سے ذوق و شوق میں اضافہ ہو، سماع کہلاتا ہے۔ اشعار کے طریقے کبھی متعدد ہوتے ہیں اور کبھی ایک۔ کبھی یہ پڑھنے والے مزامیر کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی بلا مزامیر۔ عام طور پر متعدد افراد مع مزامیر یہ کام کرتے ہیں۔ اس کو سماع اور قوالی کہتے ہیں۔ ایک شخص اپنی آواز اور اپنے ترنم سے اشعار پڑھے اور وہ پوری طرح با شریع ہو، اشعار بھی لغو اور بے ہودہ نہ ہوں، نیز اس کے ساتھ مزامیر بھی نہ ہوں تو اس میں کسی کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار مسجد میں پڑھوائے ہیں بلکہ ان کے لیے منبر بھی کھوایا ہے جو اب بھی حضور نے سنے ہیں اور صواب کلام رضی اللہ عنہم کو بھی سنوائے ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار میں ثنا باری تعالیٰ، نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف اسلام اور مدح قرآن ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اُمیہ بن صلت کے اشعار سنے ہیں، اور اُمیہ مذکور کے متعلق فرمایا کہ وہ اسلام کے قریب آچکا تھا لیکن اسلام نہیں لایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ

عہدِ عرب کے اشعار یا دکر نے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے کہ اس میں ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے حاصل کرنے کا سرمایہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اشعار بھی کتابوں میں مذکور ہیں نیز دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی تصانیف مروی ہیں۔ اس بنا پر اشعار کا کہنا، اشعار کا پڑھنا، اشعار کا سننا ممنوع نہیں۔ البتہ ایک حدیث شریف میں اشعار کی سخت برائی بھی منقول ہے:

رعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان یمتلی جوف الرجل قیحا یمیرہ خیر من ان یمتلی شعرہ۔ بخاری شریف جلد ۲۔ کتاب الادب — ص ۹۰۹۔ (صحیح المطابع دہلی)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا شکم اگر پیپ اور گچے لہو سے پُر ہو جائے تو یہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ وہ اشعار سے پُر ہو۔ اب احادیث میں تعارض ہو گیا۔ بعض سے جواز اور بعض سے عدم جواز معلوم ہوا۔ حضراتِ علماء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم نے اس تعارض کو اس طرح دور کیا کہ اشعار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس میں عورتوں کے متعلق عریاں اور فحش مضامین ہوتے ہیں یا افلاقیہ بدکی تلقین ہوتی ہے یا جو صالحین یا غیبتِ مسلمین یا اور اسی قسم کے دیگر لغویات و خرافات ہوتے ہیں چنانچہ ایسے اشعار کا کہنا، سننا اور پڑھنا سب ممنوع ہے۔ ہاں وہ اشعار جو حکمت و موعظت، حمد و ثناء، نعت و مناقب، ذکرِ ذات و صفات، عشقِ خداوندی، عشقِ رسول علیہ السلام، عشقِ خالصانِ خدا پر مشتمل ہوں وہ حلال ہیں۔ ان کا پڑھنا، سننا اور کہنا ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے۔ چند آدمی مل کر اگر شعر پڑھیں تو اس میں کچھ کلام ہوگا۔ لیکن بظاہر کوئی مضائقہ کی بات نہیں۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ہاں ایک یا چند افراد مزاحم کے ساتھ اشعار پڑھیں تو جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ ممنوع ہے۔ بعض اہل صلاح نے اس کی اجازت دی ہے مثلاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ اور ”کیمیائے سعادت“ میں اس کے جواز کا مختلف آدہ سے اثبات کیا ہے۔ اگرچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں محترم جلیل القدر ولی کامل اور عالم باعمل ہیں مگر بات فتوے کے قابل وہی ہوتی ہے جو جمہور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا مسلک ہو۔ حنفیہ کا منصب ہے کہ وہ جمہور احناف کا قول دیکھیں۔ جمہور احناف نے مزاحم کے ساتھ اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

حضرات صوفیہ کرام میں بھی اختلاف ہے۔ حضرات (مشائخ) چشتیہ اس کے جواز کی طرف عموماً رجحان رکھتے ہیں لیکن جواز کے لیے جو شرائط مشائخ چشتیہ کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ اس زمانہ میں عموماً مفقود ہیں۔ اس لیے تصوف اور حشیت کی آڑ پر ذکرِ قوالی کے نام کے ساتھ ماہنامہ مزاحم کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں۔ اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے بعض جلیل القدر حضرات اولیاء کرام نے قوالی سنی ہے۔ لیکن انہی شرائط کے ساتھ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی ہیں، (حضرت قبلہ اپنے شیخ محترم کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں) سیدی و مرشدی مولائی و ملجائی حضرت قبلہ وزیر محمد خان صاحب

ایصالِ ثواب کی تاریخ کا معین کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصالِ ثواب کا جواز خواہ عبادتِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مالی یا مرکب، صحاح کی کتابوں میں مذکور ہے اور یہی حضراتِ علماء احناف کا مسلک ہے، لیکن قبولیت کے لیے کوئی تاریخ یا وقت شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی قبول فرما سکتا ہے۔ سہولت کے لیے اگر تواریخ اور اوقات کا تعین کیا جائے تو مضائقہ نہیں۔ ہاں اس کو شرط قبولیت تصور کرنا بدعتِ سیئہ ہے۔ اس کے متعلق بحث گیارہویں شریف کے مضمون میں گذر چکی۔

جماعتِ ثانیہ | جس مسجد میں جمعہ کی نماز ایک بار ہو چکی ہو، وہاں دوبارہ جمعہ کی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اس مسئلہ میں کسی کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ بچکانہ نمازوں میں کوئی نماز جماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لی گئی ہے تو دوبارہ اس میں جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ وہ مسجد جس کے لیے امام معین ہو اور وہاں باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہو، اس میں ایک بار جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت ہیئتِ اولیٰ پر یعنی جدید اذان کے ساتھ اُسی مصلے پر مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اذان نہ دی جائے اور مصلے کو محراب سے ہٹا دیا جائے تو بعض متوہب ان خیال علماء نے اس جماعتِ ثانیہ کو مکروہ تنزیہی سمجھا ہے۔

حصولِ ثواب کے لیے جماعتِ ثانیہ کرنا مباح ہے | لیکن حضراتِ علماء رام پور رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک دوسری جماعتِ مباح، بلکہ حصولِ ثواب جماعت کے لیے بہتر ہے، طریقہ یہی ہے کہ مصلے محراب میں جماعتِ ثانیہ کرتے وقت نہ ہو، بلکہ محراب سے ہٹا لیا جائے۔ میرا طریقہ | میرا رجحان اس مسئلہ میں حضراتِ علماء رام پور ہی کی طرف ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جماعت کے لیے اقامت کی اجازت دی ہے۔

(حاشیہ بقیہ ص۔) رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تواریخ سے مگر انتہائی شرائط کے ساتھ لیکن حضرت قبلہ سیدی و مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری زمانہ میں اس کی بہت تقلیل کر دی تھی اور آج سے (جب کتاب فیوضات و زبیر یہ تصنیف فرمائی) تقریباً ساٹھ سال قبل فرمایا کرتے تھے کہ "اب سماع کی مجال قابلِ شرکت نہیں رہیں۔ اگر کوئی صاحبِ مال و کیف صوفی اپنی کیفیت کی بنا پر تواریخ سے تو علماءِ ظاہر سے مقابلہ (مناظرہ) نہ کرے۔ البتہ دفن کا بچانا نکاح یا مسرت کے مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممنوع نہیں بلکہ بعض اوقات اس کی پسندیدگی بھی منقول ہے۔

لہٰذا قال دخل مع رفقاءہ مسجد قد صلی فیہ باذان و اقامۃ وصلی مع الجماعۃ لم یؤذن ولا یاس بالاقامۃ بل ہوا لافضل۔

مسئلہ اہل اہل حق

اہل اسلام یہ خوب پیش نظر رکھیں | مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جماعتِ ثانیہ کے جواز کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عہد اکابر کی دوستی کر کے جماعتِ اولیٰ کو ترک کیا جائے اور اس کی فضیلت اور اعلیٰ درجہ کے ثواب سے محروم رہا جائے۔ بلکہ یہ مقصد ہے کہ اگر مرض یا نیند یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جماعتِ اولیٰ سے آدمی محروم ہو جائے تو دوسری جماعت کر لے تو بہتر ہے۔

زیارتِ قبور کے لیے سفر | شہر اور اس کے مضافات کی قبور پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا تو متفق علیہ سنت ہے۔ البتہ مدت سفر کی مقدار پر جو قبور دور ہیں ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا اس زمانہ میں معرکہ الارام مسئلہ بن گیا ہے۔

ابن تیمیہ کا جمہور اہل حق کے مسئلے سے انحراف | ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں اس قدر تشدد اختیار کیا ہے کہ حضور فاطم النبیین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی ان کے نزدیک ممنوع ہے۔ ابن تیمیہ کا قول یہ ہے کہ سفر میں مسجد نبوی کی نیت کرنا اور وہاں پہنچ کر زیارتِ روضہ اقدس کر لینا چاہیے۔ ابن تیمیہ کا یہ مسلک جمہور اہل حق کے بالکل خلاف ہے۔

علامہ ابن تیمیہ الحزانی نے سلف صالحین کے مبارک طریقہ سے ہٹ کر "الوسیلہ" کتاب میں اپنا نظریہ ظاہر کیا ہے کہ: "جس نے قبر نبوی پر آنے کی منت مانی ہے اگر قبر کا ارادہ ہے تو نہ آئے، لیکن مسجد کا قصد ہے تو آئے۔" (الوسیلہ - توحید کامل کے ذیل میں - ص ۱۸۶ - مطبوعہ کرمی پریس لاہور - سنہ اشاعت ۱۳۴۴ھ) الوسیلہ صفحہ ۲۳۵ میں ہے:

"یاد رکھو دعا و شفاعت طلب کرنے کے لیے قبروں پر جانا چاہے وہ انبیاء کی ہوں یا صالحین کی ہرگز جائز نہیں۔" صفحہ ۲۲۲ میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے:

"کہ زندگی میں وسیلہ چاہنے اور وفات کے بعد وسیلہ چاہنے کو یکساں قرار دینا سخت گمراہی ہے۔" (معاذ اللہ) جبکہ سلف صالحین علیہم الرحمہ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی شافعی، حضرت امام ابن ہمام حنفی، حضرت امام ابو الحسن علی نقی الدین سبکی شافعی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ بے شمار علماء اخیار اور تمام جمہور اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کا اس مسئلہ میں مکمل اتفاق ہے کہ حج کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ منورہ جانا مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ بعض حنابلہ بھی وجوب کے قائل ہیں، لیکن مستحب ہونے میں ذرا بھی کسی کو کلام نہیں۔ احادیث شریفہ میں صراحت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کی زیارت کا حکم عنایت فرمایا ہے۔

غیر مقلدین و بابیہ اکثر اردو میں کتابچے شائع کر اگر اہل سنت کے خوش عقیدہ عوام کو یہ کہہ کر درغلا تے رہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے سلسلہ میں جو احادیث منقول ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ لہذا ان احادیث کو صحیح ماننا اور زیارت روضہ مطہرہ کی نیت سے دربار رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ (استغفر اللہ) اور علامہ ابن تیمیہ حرانی کی کتاب ”الوسیلة“ کی ناپسندیدہ عبارتوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے روضہ اطہر کی نیت سے سفر مدینہ منورہ کرنے کو ناجائز کہا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ غیر مقلدین آپ کو بل حدیث کہتے ہیں اور ان کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ کی تقلید نہیں کرتے بلکہ براہ راست احادیث پر خود عمل کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ محض فریب اور عیاری کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ تھوڑی صدی ہجری کے ایک عالم ابن تیمیہ کی تقلید تو کرتے ہیں، مقلد تو آپ بھی ہوئے۔ آپ ابن تیمیہ کی کتابوں کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیسے اہل حدیث ہیں؟ حضرات ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ کے مقلدین پر یہ الزام کہ وہ تقلید جامد میں مبتلا ہیں۔ تقلید کا طوق تو گلے میں آپ بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابن تیمیہ ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی کی اتباع پر فخر ہے لیکن حضرات ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ کی تقلید سے چڑھے۔ یہ آپ لوگوں کی کون سی پالیسی کہی جائے گی؟

اب ہم غیر مقلدین اور ان کے سرخیل ابن تیمیہ کے اقوال اور نظریات کا تحقیقی جائزہ علماء اہل علم کے اقوال مبارک کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ایسے گمراہوں کی گمراہی کا پودہ افاش ہو اور اہل سنت و جماعت کے عوام محبت رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپے قلوب میں قائم کریں اور اسی محبت کو ایمانی حرارت کا سب سے اہم ذریعہ تصور کرتے ہوئے ان کے مکروہ عزائم سے محفوظ و مامون رہ سکیں۔

امام ابو الحسن علی نقی الدین سبکی شافعی علیہ الرحمہ ولادت یکم صفر ۷۲۸ھ - وفات ۳ جمادی الاخریٰ ۷۹۱ھ جو ابن تیمیہ کے ہم عصر تھے ان کی تالیف لطیف ”شفاء السقام فی زیارة الخیر الانام“ کے حوالے سے یہ ثابت کریں گے کہ زیارت روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو احادیث شریف وارد ہیں وہ موضوع ہیں یا حسن اور یا صحیح ہیں جب ابن تیمیہ نے اپنے دور میں ان احادیث کو موضوع کہا تو ان کے ہمعصر علامہ محقق امام نقی الدین سبکی نے ان کے رد میں یہ کتاب تالیف کی جس میں دلائل کے ساتھ ابن تیمیہ کے ناپسند اقوال کا خوب رد فرمایا ہے۔ امام سبکی نے اپنی کتاب میں پندرہ احادیث نقل کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ زیارت روضہ اقدس کے سلسلہ میں جن پندرہ احادیث کا میں نے ذکر کیا ہے وہ سب ”حسن“ اور ”صحیح“ کا درجہ رکھتی ہیں۔

ابن تیمیہ کا رد کرنے والے متقدمین علماء، علماء اور ائمہ علوم شرعیہ میں امام ابن حجر عسقلانی شافعی نے فتح الباری

شرح صحیح البخاری کی جلد ثالث صفحہ ۵۳-۵۴ میں مذہب ابن تیمیہ کا بہترین رد کیا ہے اور علامہ عینی حنفیؒ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد ثالث صفحہ ۶۸۲ میں اور علامہ محقق امام ابن الہمام حنفیؒ نے "فتح القدیر شرح ہدایہ" کی جلد ثانی صفحہ ۳۳۶ میں ابن تیمیہ کا بہت خوب علی رد فرمایا ہے۔ یہ حضرات علماء اسلام اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے عالی مرتبت علماء کرام ساڑھے سات سو سال سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو برابر متنبہ فرما رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے غلط اور انتہائی نامناسب اقوال سے خود کو محفوظ رکھو۔ ابن تیمیہ کے نہایت غلط اقوال میں سے ایک غلط قول یہ ہے کہ سرکار سید الانام آقائے کائنات ارواحنا فدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں اور یہ سفر معصیت ہے، لہذا نماز کی بھی قصر نہ ہوگی۔ نابغہ روزگار ائمہ اسلام اور عالی مرتبت علماء خیر نے ابن تیمیہ کے دور سے ہی ان کے اس قول بد کی تردید میں کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ "علامہ قاضی اخنائی مالکیؒ نے اُس وقت کے سلطان ناصر کو ایک ریضہ مصر بھیجا کہ ابن تیمیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کرنے کے باعث قتل کرا دیا جائے۔ اس ضد اشت پر علماء خیر کی ایک کثیر جماعت نے دستخط کیے تھے۔ چنانچہ سلطان ناصر نے ابن تیمیہ کو قتل کے بجائے قلعہ دمشق (ملک شام) میں قید کر دیا، اور جمعہ ۱۰ شعبان ۷۲۶ھ کو جامع مسجد دمشق میں سلطان وقت کی طرف سے اعلان ہوا کہ ابن تیمیہ کو انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی قبور کی زیارت سے منع کرنے کی پاداش میں قید کی سزا دی جاتی ہے۔ لہذا مستقبل میں وہ کوئی فتویٰ بھی نہیں دے سکتے۔" بحوالہ امام ابن تیمیہ از مولانا محمد یوسف کوکئی جس ۵۶۴-۵۶۵)

شیخ الاسلام امام حافظ جلال الدین سیوطی شافعیؒ نے "خصائص کبریٰ" جلد ثانی صفحہ ۲۰۳ میں فرمایا ہے:

باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بتفضیل بلد یدہ علی سائر البلاد بیان الدجال والطاغوت
لا یدخلہا افضل مسجدۃ علی سائر المساجد بیان البقعة التي دفن فیہا افضل من الکعبة و اش
ترجمہ: یہ باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت میں ہے کہ آپ کے دونوں شہر مکہ و مدینہ کو باقی تمام شہروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان دونوں شہروں میں دجال اور طاغوت کے داخل نہ ہونے کی خصوصیت بھی بیان کی گئی ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی مسجد باقی تمام مساجد سے افضل ہے اور اس خصوصیت کا بھی بیان ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس میں آپ مدفون ہیں وہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔

قال العلماء محل الخلاف فی التفضیل بین مکة والمدینة فی غیر قبورہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هو
فافضل ابقاع بالاجماع بل وافضل من الکعبة بل ذکر ابن عقیل المعنلی انہ افضل من العرش۔

ترجمہ: علماء کرام نے فرمایا ہے کہ علاوہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ اور مدینہ کے تمام باقی حصوں میں فضیلت دیئے جانے پر اختلاف ہے لیکن قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام وہ تو اجماعاً سارے خطوں سے افضل ہے بلکہ

کعبہ سے بھی افضل ہے۔ ابن عقیل حبلیؒ نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "مدارج النبوة" جلد ثانی صفحہ ۷۸، ۷۹ میں تحریر فرماتے ہیں:

"امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است کہ ام جنت است کہ بر حجرہ شریفہ اس را افضل نہند قبر شریف افضل است از تمامہ اماکن پیر بہشت و چہ جزء آن و گفتہ است اگر اس را بر عرش عظیم فضل نہند نہ می دانم بیچ مومن صادق را کہ توقف کند در آن کہ ہمہ طفیل شریف اوست"

ترجمہ: امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ (صاحبزادہ امام تقی الدین سبکیؒ) نے فرمایا ہے کہ وہ کون سی جنت

ہے کہ آپ کے مبارک حجرہ سے اسے افضل کہہ سکیں۔ واقعی قبر شریف تمام مقامات سے افضل ہے بہشت

ہو یا اس کا کوئی حصہ، اور یہ بھی (امام تاج الدین سبکیؒ نے) فرمایا ہے کہ اگر اس قبر مبارک کو عرش عظیم

پر بھی فضیلت دی جائے تو میں نہیں جانتا کہ کسی بھی سچے مومن کو اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ سب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل شریف کا سرمایہ ہے۔

علامہ محقق امام ابن الہمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے "فتح القدیر" میں تحریر فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کے سفر کا کوئی

امتی قصد کرے تو وقت ارادہ صرف امام الانبیاء خاتم الرسل سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت

شریفہ کی نیت کرے، تاکہ "من جاءني زائرا لا يعمل لمحااجة الا زيارتي كان حقا على ان اكون له شفيعا

يوم القيامة" کا حقدار قرار پائے۔ سرکار سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جو میری زیارت کو اس حال

میں کہ اس کو صرف میری زیارت کا شوق ہی لائے کوئی اور حاجت اس کے پیش نظر نہ ہو تو مجھ پر حق ہوگا کہ میں اس

کے لیے قیامت کے دن شفیع بنوں۔

امام ابوالحسن علی تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے

سلسلے میں پندرہ احادیث شریف اپنی تالیف "شفاء السقام فی زیارة خیر الانام" میں نقل کی ہیں اور ان تمام

احادیث مبارکہ کی بابت فرمایا ہے کہ ان کی روایات صحیح، مستند اور ثقہ ہیں اور تمام احادیث کو "حسن" اور "صحیح"

فرمایا ہے۔ امام سبکی نے ان جملہ احادیث کو جو وضاحت زیارت روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول

ہیں اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ یہ احادیث مبارکہ روایت و سند اقویٰ اور استناد کا درجہ رکھتی ہیں۔

پہلی حدیث: "مَنْ زَارَتْ بَيْتِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي" (جس نے میری قبر کی زیارت کی واجب ہوگئی اس

کے لیے میری شفاعت) اس حدیث کو دارقطنیؒ اور امام بیہقیؒ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث مذکور کی چند اسناد بیان

کرنے اور رد و قدح کے بعد علامہ سبکیؒ فرماتے ہیں کہ ہر نوع یہ حدیث "حسن" کے مرتبہ سے کم نہیں۔ پھر وہ احادیث جن

میں زیارت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دس سے زیادہ ہیں۔ ایسی حالت میں وہ احادیث اس حدیث کے درجہ کو

قوی بنا دیتی ہیں جس سے یہ حدیث "حسن" کے مرتبہ سے بڑھ کر "صحیح" کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اُس کی سند کا کوئی راوی کاذب (جھوٹا) ہو کسی حدیث کی متعدد اسناد اس طرح کی ہوں تو بھی وہ اسناد اس کو قوت کا درجہ نہیں دے سکتیں۔ دوسری وجہ ضعیف کی یہ ہے کہ اس کی سند میں کوئی راوی ضعیف الحافظہ (کمزور حافظہ والا) ہو۔ اس طرح کی ضعیف اسناد کا تعدد لازماً اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ سند میں راوی کے حافظہ کی کمزوری کا اثر نہیں ہے، اور یہ حدیث ایسی اسناد کے تعدد کی وجہ سے "حسن" اور "صحیح" کے مرتبہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حدیث کی اسناد پر اپنی تحقیقی بحث کے بعد علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا یہ قول کہ زیارت کے تعلق سے جملہ احادیث موضوع ہیں، صرف بہتان اور کذب بیانی ہے۔ جو بات آج تک کسی عالم یا محدث نے نہیں فرمائی، وہ اللہ جل جلالہ سے نہیں شرابا۔ جب کسی عالم یا محدث نے اس حدیث کے راوی کو "ضعیف" سے متہم نہیں کیا تو پھر کس طرح کسی مسلم کے لیے یہ جائز ہو گا کہ وہ زیارت کی جملہ احادیث کو موضوع قرار دے دے۔

دوسری حدیث: مَنْ زَارَ تَبْرِيَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي (جس نے میری زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی) یہ حدیث امام ابو بکر احمد البزار نے اپنی "مسند" میں نقل فرمائی ہے۔ بعض محدثین کرام نے اس حدیث اور پہلی حدیث کو ایک ہی فرمایا ہے، لیکن چونکہ اس حدیث میں وَجَبَتْ کے بجائے حَلَّتْ کا لفظ ہے۔ علامہ سبکی اس حدیث کی سند نقل کرنے اور اس پر بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند کے جن راویان پر کچھ کلام ہوا ہے وہ بہر نوع فسق و فجور اور کذب بیانی سے متبر ہیں۔

تیسری حدیث: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْمَلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى أَنْ أَكُونَ لَهُ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (جو آیا میرے پاس زیارت کے واسطے اور اُس کو اس عمل میں کسی حاجت نے سولے زیارت کے نہیں لگایا تو مجھ پر حق ہے کہ میں اُس کی شفاعت کرنے والا بنوں قیامت کے روز) اس حدیث کو طبرانی نے "معجم کبیر" میں، دارقطنی نے "امالی" میں اور ابو بکر بن المقرئ نے "معجم" میں نقل کیا ہے اور ابن سبک نے اس کو صحیح فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں لَا يَعْمَلُهُ کی جگہ لَا يَنْزِعُهُ کا لفظ ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ ابن سبک نے اپنی تالیف "التَّنْقِيحُ الْفَصِيحُ الْمَأْثُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کے خطبہ میں فرمایا ہے کہ جو روایت میں نے نقل کی ہے وہ بالاتفاق ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح ہے یا کسی امام کے نزدیک صحیح ہے۔ پھر مذکورہ حدیث کو "کتاب الحج" میں جناب ثوابِ مَنْ زَارَ تَبْرِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ ثابت ہوا کہ بلا شک و شبہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ ابن سبک نے حدیث کو جس باب کے تحت نقل کیا ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ زیارت سے قبر شریف پر ماضی مراد ہے یا زیارت میں تقیم

ہے خواہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی ظاہری حیات میں ہو یا بعد اوفات ہو۔

چوتھی حدیث : مَنْ حَجَّ نَزَادَ قَبْرِیْ بَعْدَ وَفَاتِیْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ (جس نے حج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی) دارقطنی نے اپنی سنن میں اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ علامہ سبکی نے اس حدیث کی روایت کی، اسناد پر بحث کرنے کے بعد اور اس کی اسناد پر جو کلام کیا گیا اُن کے نہایت مدلل اور اطمینان بخش جوابات دیئے ہیں۔

پانچویں حدیث : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ حَقَّبَنِي (جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت نہیں کی پس اس نے مجھ پر ظلم کیا) اس حدیث کو ابن عدی نے "کامل میں نقل کیا ہے۔ اس کے راویوں میں النعمان بن شبل ہیں، ان کے بارے میں علامہ سبکی کا قول ہے کہ نعمان بن شبل کو عبد بن موسیٰ نے مستند اور ثقہ فرمایا ہے اور موسیٰ بن ہارون نے ان کو مؤتمم کہا ہے۔ اس لیے اس پر توثیق کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ حضرات محدثین کسی روایت پر "منکر" اور "غریب" ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو اکثر اوقات اُس خاص قسم کی سند کی وجہ سے یہ حکم لگاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے متن حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

چھٹی حدیث : مَنْ زَارَ قَبْرِيْ اَوْ مِنْ زَارَنِیْ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا اَوْ شَهِيدًا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو من زار قبوریٰ فرمایا یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی یا من زار بنی فرمایا یعنی جس نے میری زیارت کی میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یا اَوْ شَهِيدًا فرمایا یعنی میں اس کا گواہ ہوں گا۔ اس حدیث کو ابوداؤد طیالسی نے اپنی "مسند" میں نقل کیا ہے۔ علامہ سبکی نے حدیث مذکور کی اسناد پر جملہ اعتراضات کا دلیلوں کے ساتھ جواب دیا ہے۔

ساتویں حدیث : مَنْ زَارَنِیْ مُتَعَمِّلًا كَانَ فِیْ جَوَارِئِیْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ (جو میری زیارت کا ارادہ کرے گا وہ قیامت کے روز میری پناہ میں ہوگا) اس حدیث کو عقیل وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی روایت کی سند میں ہارون کو اردی نے غیر ثقہ قرار دیا ہے لیکن ابن حبان نے ان کو ثقہ حضرات میں شامل فرمایا ہے۔ اردی کے مقابلہ میں ابن حبان کا درجہ و رتبہ ارفع و اعلیٰ ہے۔

آٹھویں حدیث : مَنْ زَارَنِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ (جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی) اس حدیث کو دارقطنی وغیرہ نے نقل کیا ہے بعض اس میں یہ الفاظ ہیں وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحُرَمَيْنِ بَعِثَ مِنْ الْأَمِیْنِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ (یعنی جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں مرے گا قیامت کے دن وہ امن و امان کی حالت میں اٹھے گا)

نویں حدیث : مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِيْ وَغَرَّكَ غَرَّةً وَصَلَّى عَلَیْ فِیْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

سلسلہ حاشیہ

لَمْ يَسْأَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ دُجَسَّ شَخْصٍ نَفْسٌ فِي فَرْضِ حَجِّ كَيْفَا اَوْ مِيرَى قَبْرِ كِي زِيَارَتِ كِي اَوْ رِجَادِ كِيَا
اَوْ مِيرَى اَوْ رِجَادِ رَوْدِ مِيرَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِيں، اللہ تعالیٰ اس سے دوسرے فرائض کے سلسلے میں سوال نہیں فرمائے گا۔
حافظ ابو الفتح الازدی نے یہ روایت نقل کی ہے۔

دسویں حدیث: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ فُكَاْنَمَا زَارَنِي وَأَنَا حَيٌّ رَجَسْتُ خَنْصَرَ فِي مِوَرِي وَفَاتِ كَعْدِ مِوَرِي
زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی ایسی حالت میں کہ میں زندہ ہوں) اس حدیث کو ابوالفتح سعید بن محمد
یعقوبی نے نقل فرمایا ہے۔

گیا ہو یہ حدیث : **مَنْ زَارَنِي بِأَمَدٍ يُنَمِّهِ مَحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا** اور شفیعاً (جس نے ثواب کی نیت سے میری زیارت مدینہ میں کی میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں) حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو تین استاد نے نقل کرنے کے بعد علامہ تقی الدین سبکیؒ فرماتے ہیں کہ تینوں مذکورہ اسناد کا اصل محمد بن اسماعیل بن ابی ندیکہ ہیں اور ان کی ذات تمام محدثین کرامؒ کے نزدیک ثقہ و مستند ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ البتہ سلیمان بن یزید جو روایت کی سند میں شامل ہیں اُن کو ابو حاتم الرازی نے "منکر الحدیث" کہا ہے لیکن حضرت ابن حبانؒ نے اُن کو ثقہ فرمایا ہے۔

بارہویں حدیث: مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّتٍ لَهُ مَعَهُ ثَقَلُ مِزْرَتِي فَلَيْسَ لَهُ عُدٌّ رُّجْسٍ كَوْمِي أَمَّتْ
میں سے میری زیارت کرنے کا موقع ہو اور پھر وہ زیارت نہ کرے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں) اس حدیث کو ابو عبد اللہ بن النجّار
نے "الدر الثمینۃ فی فضائل المدینۃ" میں بیان کیا ہے۔

تیرہویں حدیث : مَنْ زَارَنِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَبْرِى كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا
(جس نے میری زیارت کی یہاں تک کہ میری قبر پر پہنچا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ ہوں گا یا فرمایا کہ میں
اس کی سفارش کروں گا)۔

چودھویں حدیث : مَنْ لَمْ يَزِدْ قَبْرِي فَقَدْ جَفَايَ (جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی پس اس نے میرے اوپر ظلم کیا) اس حدیث کو ابوالحسنین نے "اخبار المدینہ" میں اور ابن النجار نے "الدر الثمینیہ" میں نقل کیا ہے۔

پندرہویں حدیث: مَنْ آتَى الْمَدِيْنَةَ زَائِرًا لِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ أَمِنًا جو میری زیارت کے لیے مدینہ میں آیا واجب ہوگئی اس کے واسطے میری شفاعت، اور جو کوئی دونوں حرموں میں سے کسی ایک حرم میں مرا قیامت کے دن اسے آمنے اٹھایا جائے گا) اس حدیث کو بھی الحسینی نے "اخبار المدینہ" میں نقل کیا ہے۔ بعض دوسری روایات کے آخر میں

یہ الفاظ بھی ملتے ہیں مَنْ لَمْ يُمْكِنَهُ زِيَارَتِي فَلْيُزِرْ قَبْرَ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ جس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ میری زیارت کرے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کر لے۔ اس حدیث سے غالباً یہ مراد ہے کہ یہ ارشاد علاقہ عرب کے قرب و جوار کے باشندوں کے واسطے خاص ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی اہم عذر کی وجہ سے میری قبر مبارک کی زیارت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ قریب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کی زیارت کر لے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی تو استطاعت رکھتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی وہ زیارت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت نہ کرے یہ فہم سے بالاتر ہے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ عرب باشندوں کے لیے بوجہ قرب و نزدیکی کے باعث ارشاد فرمایا گیا ہے۔
ابوداؤد شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِذْ نَزَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ نہیں ہے کوئی جو مجھ پر سلام بھیجے مگر کہ مجھ پر میری روح لوٹتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔

امام سبکیؒ فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک صورت تو دعا ہے جیسا کہ ہمارا عمل ہے صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یعنی اے اللہ! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَآٰئِہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تِلْکَ مَاہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں اے مومنو! تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام پہنچاؤ ان پر۔ — بخاری اور مسلم میں حدیث پاک ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم میں سلام بھیجے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا اے رسول کریم ہم صلوٰۃ کیسے بھیجیں۔ مگر سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح پڑھا کرو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْ اِبْرٰہِیْمَ وَبَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیْ اِبْرٰہِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَسْبُکَ خَیْرٌ

حضرات علماء رباعین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا طریقہ وہی ہے جو امت کو ”الْحِیَّاتُ“ میں تلقین فرمایا گیا ہے یعنی اَسَلَامٌ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔

سلام بھیجنے کی دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پر سلام کیا جاتا ہے یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ میں جیسے سلام کیا جاتا تھا ویسے ہی اب بعد وصال کے بھی سلام کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے اَسَلَامٌ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ۔ اَسَلَامٌ عَلَیْکَ یَا اَبَا بَکْرٍ

الصَّلَاتِ بِقِيَامِكَ يَا ابْنِي۔ ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں۔ ”جو شخص میری قبر پر اگر صلوٰۃ و سلام مجھ پر بھیجتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور جواب بھی مرحمت فرماتا ہوں“ نیز ارشاد فرماتے ہیں ”جو شخص کہیں سے بھی مجھ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سلام کو میرے دربار میں پہنچا دیتے ہیں“ البتہ یہ بات یقینی اور متفق علیہ ہے کہ قبر مبارک کے قریب حاضر ہو کر جو سلام آپ پر پیش کرتا ہے آپ اس کا سلام یقیناً سماعت فرماتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں یہی ”حیات النبی“ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ (مسلمان یہ خوب پیش نظر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حیات میں۔ آپ کی وفات ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ“ قانون الہی کے تحت وقتی اور آتی تھی، زمانی نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ارباب علم جانتے ہیں اور آپ کی ذات اطہر سے محبت کاملہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ آپ حیات میں اور حکیم خداوی عالم میں آپ کے تصرفات جاری و ساری ہیں اور حکیم خداوندی اپنے امتیوں کی امداد اور فریاد رسی فرماتے ہیں۔ ابراہیمہ اور ان کے متبعین کا یہ خیال کہ قبر نبی اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبور مبارکہ کے واسطے سفر کرنا (العیاذ باللہ) ناجائز ہے۔ کتنا نامناسب خیال ہے یہی خیال آج کے غیر مقلدین و ہابیہ کا بھی ہے۔ یہ محض نفسانی وسوسہ ہے۔ غیر مقلدین یہ غور نہیں کرتے کہ وہ حضرات محدثین عظام علیہم الرحمۃ والرضوان اور جلیل القدر متقدمین علماء اختیار علیہم الرحمۃ کی تحقیقات اور ان کے مبارک اقوال کو رد کرتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھیں ”إِشْبَعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَن شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ“ تم بڑی جماعت کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کرو، جو تنہا رہا تنہا جہنم (دوزخ) میں گیا۔ جب اس سلسلہ میں امت کے سواد اعظم (بڑی جماعت حقہ) کا مکمل اتفاق و اجماع ہے کہ روضہ اطہر کی زیارت کے سلسلے میں منقول تمام ہی احادیث مبارکہ ”حسن“ اور ”صحیح“ ہیں یہی محدثین کرام کی تحقیق ہے، تو اب غیر مقلدین ان احادیث کو موضوع کیسے کہتے ہیں؟ مذکورہ احادیث ہرگز موضوع نہیں ہیں بلکہ ”حسن“ اور ”صحیح“ ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ غیر مقلدین اپنی شقاوت قلبی کے باعث مذکورہ بالا احادیث کو موضوع کہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ ”مَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ“ جو تنہا رہا جہنم میں گیا کی وعید میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے سواد اعظم کے مبارک طریقہ سے انحراف کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ علماء امت رحمہم اللہ کا اجماع ہے کہ قبر شریف کا وہ حصہ جہاں سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ کعبہ شریف اور عرش اعظم سے افضل ہے۔ ہم پہلے علماء اختیار کی عبارتیں اور ان کے تراجم پیش کر چکے ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود ابن تیمیہ نے بھی اور غیر مقلدین نے بھی جو حقیقت میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی کے مقلد و متبع ہیں، پھر بھی روضہ اطہر کے واسطے سفر کرنے کو ناجائز کہتے ہیں (معنا اللہ) قارئین امام سبکی کی تالیف ”شفاء السقام فی زیارۃ“

خیر الانام" کا مطالعہ فرمایا جس میں تفصیل کے ساتھ عمدہ دلائل کی روشنی میں ابن تیمیہ کے باطل اقوال کا مکمل رد کیا گیا ہے تاکہ غیر مقلدین کے دل اور ان کے گمراہ کن عقائد سے اہل سنت و جماعت کے عوام واقف ہو سکیں۔

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے واسطے سفر کرتے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے سیکڑوں میل کا سفر طے کر کے قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ علامہ حافظ الشیخ ابوالقاسم بن عساکر نے مستند اور قوی روایت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ اور علامہ عبدالغنی مقدسی نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں "انکمال" کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد انھوں نے پھر اذان نہیں دی۔ البتہ جب آپ شام سے قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے واسطے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے فرمایا کہ آپ ویسے ہی اذان دیجیے جیسا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے مبارک دور میں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اذان دینا شروع کی لیکن محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ اذان کی تکمیل نہ کر سکے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے شام چلے گئے تھے اور وہیں سخت اختیار کر لی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے بلال! تم میری زیارت کے لیے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو ان پر بڑا رنج غالب ہوا اور وہ عشق نبی سے سرشار ہو کر آنا فانا ملک شام سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سیدنا بلال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پہنچے تو بہت روئے اور اپنے چہرے کو قبر شریف پر ملنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں نوجوانانِ جنت کے سردار اور خاندانِ نبوت کے دونوں ریحان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ و سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے۔ جیسے ہی سیدنا بلال کی آن پر نگاہ پڑی ان کو اپنے سینے سے لگالیا۔ حضراتِ خستین رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں وہ اذان پھر ایک بار سنا دیجیے جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا کرتے تھے۔ وہ اذان کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اس جگہ کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی میں دیا کرتے تھے۔ ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر ادا کیا ہی تھا کہ مدینہ طیبہ میں عجب سما پیدا ہو گیا۔ جب انھوں نے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ ادا کیا تو شہرِ مدینہ کے باشندگان نے رونا شروع کر دیا اور جب اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ کہا تو دھاڑے مارتے ہوئے ساکنانِ مدینہ گھروں سے باہر آ گئے اور انھیں خیال آیا کہ

شاید اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ وصال کے روز کے علاوہ ایسی آہ و بکا مدینہ منورہ میں اور کسی روز نہ سنی اور نہ دیکھی گئی۔ یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنی قبر مبارک کی زیارت کا حکم دیا تھا۔ جس پر حضرت بلالؓ نے عمل کیا اور وہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظمؓ کے دور مقدس میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے واسطے مدینہ منورہ آئے اور بہت سے صحابہ عظام رضی اللہ عنہم نے ان کا یہ عمل دیکھا ہے۔ ابن ابی عاصمؒ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب شام سے اپنے کسی قاصد کو مدینہ طیبہ بھیجتے تھے تو اس سے فرماتے تھے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر میرا سلام پیش کرنا۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں شام سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا سفر اور تابعین کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کا سفر صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا اور وہاں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرنے کے واسطے ہی تھا، علاوہ اس کے اور کوئی مقصد نہ تھا۔ فقیہ امام ابواللیث سمرقندیؒ نے اپنے فتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے ابوالقاسمؒ نے فرمایا کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوں تو میری تم سے ایک عرضداشت ہے کہ جب تم قبر رسول پر حاضر ہو تو میرا سلام پیش کر دینا۔ فقیہ ابواللیث سمرقندیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر کوئی امتی مدینہ طیبہ نہ جاسکے تو وہ کسی دوسرے کے ذریعہ حضور کو سلام کہلا سکتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا اور وہ سلام کی فضیلت سے مشرف ہوگا۔ "فتوح الشام" میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے میسرہ بن مروق کے ہاتھ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ ایک پیغام بھیجا۔ جب وہ بیت المقدس میں قیام تھے میسرہ نے قبر رسول پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام عرض کیا۔ سلف صالحین میں اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو جائے تو پہلے مکہ معظمہ جائے یا مدینہ منورہ۔ حضرت امام رابع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف "المناسک الکبیر" میں لکھا ہے کہ اُن (امام احمد) سے ایک شخص نے یہ مسئلہ پوچھا کہ پہلے مکہ معظمہ جانا بہتر ہے یا مدینہ منورہ۔ تو حضرت امام احمدؒ نے عبدالرحمن بن یزید عطاء اور مجاہد رحمہم اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب حج ادا کر چکے تو مدینہ منورہ جاؤ اور حضرت اسود کا قول نقل کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں پہلے مکہ معظمہ کا سفر کروں پھر مدینہ طیبہ کا۔ حضرت ابراہیم غنی اور حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے کہ توجہ کہ مکرر جائے تو ہر شئی کو اس کا تابع بنا۔ امام احمد بن حنبلؒ نے قوی سند کے ساتھ جناب عدی بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ حضرت صحابہ عظام کی بڑی جماعت پہلے مدینہ منورہ جاتی تھی پھر مکہ معظمہ اور صحابہ کی جماعت کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس مقام سے احرام باندھیں گے جہاں سے نبی الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ ابن ابی شیبہؒ نے بھی اول مدینہ منورہ جانے کی فضیلت کا ذکر بیان فرمایا ہے، حضرت طلحہؓ حضرت اسود اور حضرت

عزرو بن میمون رحمہ اللہ کے سلسلہ میں فرمایا ہے کہ ان حضرات نے مدینہ منورہ سے ابتدا کی ہے۔ اس مسئلہ میں امام الامامہ سراج الامت سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی وضاحت کے ساتھ منقول ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے مکہ معظمہ جایا جائے پھر مدینہ منورہ۔ فقیہ امام ابواللیث سمرقندیؒ نے حضرت امام اعظمؒ کا یہ ارشاد حضرت حسن بن زیادؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امت کے جملہ بزرگوں نے مدینہ منورہ جانے کے سلسلہ میں ذکر فرمایا ہے چاہے پہلے مکہ معظمہ جائے یا بعد کو۔ مدینہ منورہ جانے کا کیا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ جانے کا سب سے اہم اور خاص مقصد رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف (یاروضہ اطہر) کی زیارت ہی تو مقصود ہے۔ جہاں تک مسجد نبویؐ میں نماز کی فضیلت کا مسئلہ ہے تو وہ کوئی خاص بات نہیں، اس لیے کہ بیت المقدس میں بھی تو نماز کی فضیلت کا ذکر ہے۔ صرت مسجد نبویؐ میں نماز کی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا جذبہ و شوق لوگوں کو کیوں نہیں دلایا جاتا؟ ثابت یہ ہوا کہ مدینہ منورہ جانے کی اصل نیت اور خاص مقصد محض زیارت روضۃ الرسول ہی ہے، رہا نماز کا مسئلہ تو وہ اس کی متابعت میں ہے حضرت علامہ ابو بکر محمد بن الحسین الآجریؒ نے اپنی کتاب ”کتاب الشریعہ“ میں فرمایا ہے کہ علماء حجاز، علماء شام و عراق، علماء یمن، علماء خراسان، علماء بخارا و سمرقند، چاہے وہ متقدمین میں سے تھے یا متاخرین میں سے، جس کسی نے ”کتاب المناسک“ تحریر فرمائی ہر اس شخص کو جو مدینہ میں آنا چاہتا ہو، چاہے وہ حج و عمرہ کے لیے اپنے مکان سے چلا ہو یا محض مدینہ منورہ کے واسطے نکلا ہو، اس کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کس طرح حضرات شہین کرام کو سلام عرض کرے۔ ثابت یہ ہوا کہ قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ علامہ ابن بطلہ العکبریؒ نے کتاب ”الآباء“ میں فرمایا ہے کہ متقدمین و متاخرین میں سے جس کسی اہل علم نے مناسک حج پر کتاب تحریر کی، اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے آداب ضرور تحریر فرمائے ہیں۔ آداب زیارت میں تحریر کیا ہے کہ جب قبر شریف (روضۃ اطہر) کے قریب کوئی حاضر ہو تو پہلے قبر مبارک کا استقبال کرے اور قبلہ کی جانب پشت کر کے عرض کرے السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ اور دُمائیں کرے، پھر دائیں جانب ذرا ہٹ کر السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اَبَا بَکْرٍ الْقَسِیْدِیُّ کہے۔ پھر دائیں جانب ذرا ہٹ کر السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ کہے اس کے علاوہ سلف صالحین کے زمانہ سے یہ طریقہ قائم ہے اور آج تک امت کے لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہیں کہ جب حج کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کے عزیز واقارب اور احباب کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۃ اطہر پر حاضر ہو کر جب تم سلام عرض کرو تو اس کے بعد ہمارا سلام بھی آپ کے دربار عالی میں پیش کر دینا۔ بہر حال زیارت قبر نبی کے مسئلہ پر سلف علماء اسلام کے مابین قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں بہت سے متقدمین نے زیارت کو مناسک حج کے تابع قرار دیا ہے حتیٰ

عیاض علیہ الرحمہ نے علامہ شیخ الفقیہ اسحق بن ابراہیم کا یہ بیان نقل فرمایا کہ حجاج کا اول دور سے یہ عام طریقہ رہا ہے کہ مناسک حج کی فراغت کے بعد مدینہ منورہ کا قصد کرتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر شریف اور دیگر آثار و شعائر سے برکت حاصل کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ مشہور علامہ عبدی مالکیؒ نے اپنی تصنیف ”شرح الرسالة“ میں تو یہاں تک صراحت فرمائی ہے کہ قبر نبی کی زیارت کے واسطے مدینہ طیبہ کا سفر کرنا، کعبہ شریف اور بیت المقدس کی زیارت کے سفر سے افضل ہے۔ الغرض حضرات ائمہ اربعہ (حضرت امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ) کے حق مسلکوں کے فقہاء کرامؒ کے نزدیک قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اور اس زیارت کے آداب مقرر فرمانا ثابت ہے اور ان کو مستحب بتایا گیا ہے تو لازماً یہ سفر مدینہ طیبہ بہ نیت زیارت بہت ہی افضلیت و اہمیت کا حامل ہے۔ جن علماء اعلامؒ کے نزدیک قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مستحب ہے۔ ان میں قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ قبر مبارک کی زیارت سنت ہے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس کی فضیلت محسن (پسندیدہ) ہے۔ قاضی ابوالطیبؒ کا کہنا ہے کہ حج اور عمرہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ محاطیؒ نے ”تجرید“ میں کہا ہے کہ حج کرنے والے کے واسطے مستحب ہے کہ بعد حج وہ سرکار سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرے۔ ابوعبداللہ الحسین اعلیٰ نے اپنی تصنیف ”المنہاج“ میں تحریر فرمایا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے آداب اور اکرام و تعظیم کے جو طریقے تھے اور جن پر آپ کے صحابہ عظامؓ نے عمل کر کے دکھایا۔ اب بعد وفات آپ کی توقیر و تعظیم یہی ہے کہ قبر شریف کی زیارت کی جائے۔ ماوردیؒ نے ”الانوار“ میں فرمایا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا حکم ہے اور وہ استیجاب میں داخل ہے۔ ماوردیؒ ”الاحکام السلطانیہ“ میں فرماتے ہیں کہ حجاج بعد فراغت حج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت بھی کریں، اگرچہ یہ حج کے ارکان میں سے نہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے اور یہ حجاج کے فضائل شریفہ اور اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ ”المہذب“ کے مصنف کا قول ہے کہ قبر نبی کی زیارت مستحب ہے۔ قاضی الحسینؒ نے کہا ہے کہ جب حج کے ارکان سے فاسخ ہو جائے تو سنت ہے کہ ”ملزم“ کے قریب کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگے پھر آپ زُم زُم سے مشرف ہو۔ پھر مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر قبر شریف کی زیارت کر لے۔ علماء احناف کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا تمام مستحبات میں سب سے اہم و افضل بلکہ قریب قریب واجب کے ہے۔ علامہ ابو منصور محمد بن مکرم کرمانیؒ نے اپنے ”مناسک“ میں اور علامہ عبداللہ بن محمودؒ نے ”شرح المختار“ میں اس مسئلہ کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام حسن بن زیادؒ کی روایت امام ابواللیث فقیہ سمرقندیؒ کے ”فتاویٰ“ میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت

امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کرنے والے کے لیے یہ بات ہے کہ پہلے مکہ معظمہ کو جائے جب ارکان حج سے فارغ ہو جائے تو مدینہ منورہ کو جائے اور اگر اول مدینہ منورہ ہوا ہے تو بھی جائز ہے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی قبر مبارک پر حاضر ہو قبلہ اور قبر شریف کے مابین اس طرح قیام کرے کہ زائر کے چہرے کا رخ قبر شریف کی طرف ہو اور قبلہ کی جانب پشت ہو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پھر حضرات شیعین کرام (حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما) پر بھی سلام پیش کرے اور ان حضرات کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ علامہ ابوالعباس سروجیؒ نے "الغایۃ" میں تحریر کیا ہے۔

حجاج جب حج کر کے یا عمرہ کر کے مکہ معظمہ سے رخصت ہوں تو مدینہ منورہ پہنچ کر قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کریں۔ اُن کا یہ عمل اور کوشش سب سے زیادہ تعریف کے قابل ہوگی۔ حنبلیہ نے بھی اس مسئلہ کی توضیحات کی ہیں۔ علامہ ابوالخطاب محفوظ حنبلیؒ نے "کتاب الہدایۃ" میں اور علامہ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ سامری حنبلیؒ نے کتاب "المستوعب" میں فرمایا ہے کہ جب کوئی زائر مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ مدینہ میں داخل ہونے کے وقت پہلے غسل کرے۔ پھر مسجد نبوی میں داخلہ کے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، پھر قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا منہ قبر شریف کے سامنے ہو اور قبلہ کی جانب پشت ہو اور "منبر النبی" بائیں جانب ہو اور پھر صلوٰۃ و سلام اور دعا کا طریقہ بتلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھے **ذَلُّواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ جَاؤُاْ فَاَسْتَغْفِرُواْ لِلّٰهِ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّوَاللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا** اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں پھر وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور اللہ سے انھوں نے مغفرت طلب کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے مغفرت کی سفارش کی ہے تو یقیناً وہ اللہ کو مائل بہ کرم اور رحیم پائیں گے۔ اور پھر اللہ سے عرض کرے کہ میں تیرے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغفرت طلب کرنے حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے عرض ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے جس طرح تو نے اُن کی مغفرت فرمادی جو تیرے رسول کی حیات طیبہ میں اُن کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ! میں تیرے رسول کا واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جب واپسی کا قصد کرے تو پھر قبر رسول پر حاضر ہو کر واپس ہو۔ علامہ نجم الدین بن خندان حنبلیؒ "الترغایۃ الکبریٰ" میں لکھتے ہیں کہ حجاج حج سے فراغت کے بعد قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کریں۔ اُن کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیعین کرام کی زیارت کرنا سنوں ہے اور اگر انھوں نے حج سے پہلے زیارت کر لی تو بھی جائز ہے۔ علامہ ابن الجوزیؒ اپنی کتاب "میشرا العزم الساکن" جو حنبلی حضرات کی مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ قبر رسول کی زیارت کرنا مستحب ہے اور دارقطنی وغیرہ کے حوالہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اور امام احمد کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کی روایت نقل کی ہے کہ ”جو میری قبر کے پاس حاضر ہو کر سلام کرے گا اُس کے واسطے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ مالکیہ حضرات کے حوالے بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے زیارتِ قبر نبی کے مسئلہ کو اجماعی فرمایا ہے۔ علامہ عبدالحق جنھوں نے قیروان اور صیقلیہ کے نامور مشائخ سے فقہ کا علم حاصل کیا، وہ اپنی تصنیف ”تہذیب المطالب“ میں علامہ الشیخ ابو عمران مالکی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ قبر نبی کی زیارت واجب ہے۔ (اب تک میں محنتی مسلكِ اربابِ حق) نے ”شفاء السقام فی زیارة خیر الانام“ (مؤلفہ امام بسکی) کے حوالوں سے زیارتِ روضہ اطہر کی اہمیت و افضلیت بیان کی۔ یہاں غور کرنے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے صرف احناف، شوافع اور موالک کا مبارک مسلك ہی فقط بیان نہیں کیا بلکہ ہم نے حنابلہ کی توضیحات و تصریحات مسئلہ زیارتِ روضہ اطہر کے سلسلہ میں بھی قدرے تفصیل سے پیش کیں۔ ابن تیمیہ بھی حنبلی تھے لیکن وہ منکرینِ زیارتِ روضہ الرسول کے سب سے بڑے شریک بنے۔ آج کے نجدی لوگ حج کے موقع پر ایسی کتابیں حجاج کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں جس میں زیارتِ روضہ الرسول کی نیت سے مدینہ منورہ جانے کو ناجائز اور بدعت لکھا ہوتا ہے۔ یہ نجدی حنبلی ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ سوچئے یہ کیسے حق پرست حنبلی ہیں کہ حنبلی مسلك کے مقتدے علماء متقدمین کے اقوال کو رد کرتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے مسلك کے بزرگوں نے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی نیت کر کے مدینہ منورہ جانے کو مستحب اور بعض حنابلہ نے تو واجب تک فرمایا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں محض دھوے کی حد تک ہی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اب ایک اور اہم مسئلہ پر نظر ڈالیں۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ”الوسیلہ“ میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک کا مسلك یہ ہے کہ قبر نبی کی نیت سے روضہ اقدس پر حاضر ہونا غلط بات ہے۔ انھوں نے ”مبسوط“ کے حوالے سے امام مالک علیہ الرحمہ کی طرف یہ نسبت کر ڈالی کہ امام مالک سے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا شافی جواب ہم امام تقی الدین سبکی کی تالیف سے بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امام مالک کتنے بڑے عاشقِ رسول تھے کہ جب تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے کسی جوتا نہیں پہنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں میری جانب سے بے ادبی کا ارتکاب ہوگا۔ قضائے حاجت کے لیے شہر مدینہ کے حدود کے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے بلکہ حیات رہے حدودِ حرم مدینہ میں بول و براز تک نہیں کیا۔ کیا ایسی عاشقِ رسول برگزیدہ بستی سے یہ توقع کوئی کر سکتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی نیت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کا قصد کرنے والے شخص کی زیارت کو ناجائز یا مکروہ فرمائیں گے۔ ابن تیمیہ زبردست عالم تھے لیکن بصیرتِ قلبی سے محروم تھے وہ امام مالک کی کتاب ”مبسوط“ کی عبارت کا حقیقی مطلب سمجھ ہی نہ سکے بلکہ حوان کی اپنی سمجھ میں آیا وہ لکھ گئے اور ایک بہت بڑی غلط بات کی نسبت انھوں نے

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی، حالانکہ امام مالکؒ اس سے میرا ومنزہ ہیں۔ محشی)

امام تقی الدین سبکیؒ اپنی تالیف میں "مبسوط" کی عبارت کا حقیقی مطلب بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ کے فاسد قول کا رد فرماتے ہیں کہ قاضی عیاضؒ نے "شفاء" میں مستند قول نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین ابو جعفر کی حضرت امام مالکؒ سے مسجد نبوی میں ملاقات ہوتی اور باتیں ہوتیں۔ امام مالکؒ نے ابو جعفر سے فرمایا۔ اس مسجد میں بلند آواز سے نہ بولو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے قرآن کریم میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (اے مومنو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو) دیکھو ابو جعفرؒ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم جس طرح دنیاوی حیات میں ضروری تھی اسی طرح بعد وصال بھی ضروری ہے۔ اس پر ابو جعفر شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت امام مالکؒ سے کہا: اے عبد اللہ! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کے وقت کس طرح عمل کروں یعنی اپنا منہ قبلہ کی جانب رکھوں یا قبر شریف کے سامنے۔ امامؒ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے منہ کیوں موڑتے ہو جیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارا اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں وسیلہ ہوگی۔ آپ کی طرف منہ کرو، آپ پر سلام بھیجو، آپ کے ذریعے شفاعت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ امام مالکؒ کے ان فرامین کو ملاحظہ کریں۔ کیسے بہترین طریقے پر زیارت شریفہ اور تَوَسُّلٌ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہا عمدہ ادب اور توقیر کرنے کا طریقہ بتلایا۔ امام مالکؒ نے "کتاب محمد" میں بیان فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میں داخلہ کے وقت اور رخصت ہوتے وقت اور قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام بھیجو۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ رخصت ہونے کے وقت زائر کے لیے اجیری کام ہی رہ گیا ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہو، اسی طرح مدینہ منورہ کے ہر باشندے کو سفر پر جاتے وقت ہی عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے "مبسوط" میں فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا شخص جب مسجد نبوی میں آئے یا رخصت ہو تو اس کے لیے قبر رسول پر کھڑا ہونا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یہ ان زائرین کے لیے ضروری ہے جو دور دراز کا سفر طے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ ان کو قبر رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہئیں اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پر سلام پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر مدینہ کا باشندہ سفر میں جائے یا سفر سے واپس آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھیں گے۔ امام مالکؒ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر رسول کی زیارت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ کثرت سے حاضری کو اور صلوٰۃ و سلام کو اس لیے ممنوع قرار دیتے ہیں کہ کثر

اوقات وہ فعل ممنوع کو پہنچ جاتی ہے (امام مالکؒ کے اس قول کو سمجھ لیجیے کہ بار بار حاضری دینے میں ساکنانِ مدینہ منورہ کے دل میں اس کی اہمیت کم ہو جائے گی یعنی انسان فعل ایک ڈیوٹی سمجھ کر انجام دینے لگے گا، وراس میں عام طور پر ادب و احترام کا مادہ بھی کم ہو جائے گا۔ اُس کی نظر میں قبر نبی کی توقیر و عظمت زیادہ باقی نہیں رہے گی، اُن کا یہ فرمانا صرف باشندگانِ مدینہ کے لیے ہے۔ یہ ہے مطلب امام مالکؒ کے قول کا۔ محشی) بقیہ ائمہ ثلاثہؒ حضرت امام اعظمؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ علیہم الرحمہ زیارتِ قبر مبارک کو مستحب فرماتے ہیں اور اس کی کثرت یعنی بار بار حاضری کو بھی استحباب میں داخل کرتے ہیں۔ علامہ ابو محمد عبد الکریم مالکیؒ نے اپنی کتاب ”مناسک“ میں تحریر کیا ہے کہ جب لوگوں کا حج یا عمرہ شریعت مطہرہ کی رو سے تکمیل پا جائے تو اس کے لیے اب یہ کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ قبر رسول پر حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اطہرہ پر درود و سلام بھیجے اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر سلام بھیجے اور جنت البقیعؒ میں حاضری لے لے اور وہاں پر صحابہؓ ازواجِ مطہرات، بناتِ رسولؐ، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام علیہم الرحمہ کی قبروں کی زیارت کرے۔ عبدی مالکیؒ نے ”شرح الرسالہ“ میں ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص حرم شریف (مسجد حرام) یا مکہ معظمہ کے قصد کی منت مانے تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے کہ ان کی اصل شریعت کی رو سے حج و عمرہ ہے اور مدینہ منورہ جانے کی کوئی شخص منت مانا ہے۔ اس نیت سے کہ وہ قبر رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کرے گا تو یہ منت کعبہ مکرمہ اور بیت المقدس کی منت سے افضل ہے۔ جب کوئی شخص ان تینوں مساجد کے قصد کی منت مانا ہے تو کعبہ مکرمہ کی منت کے سلسلہ میں مکمل اتفاق ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ البتہ مسجد نبوی اور بیت المقدس کے سلسلہ میں اگر کسی نے منت مانا ہے تو اس مسئلہ میں حضرات ائمہ کرامؒ کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں (امام سبکیؒ) کہتا ہوں کہ علامہ عبدی مالکیؒ نے جس اختلاف کا ذکر کیا ہے وہ تو مسجد نبوی اور بیت المقدس کے سلسلے میں ہے۔ وہ زیارتِ قبر نبی کے سلسلہ میں نہیں ہے۔ میں نے ائمہ اربعہ کے چاروں مسلکوں کے اقوال کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ رہا مسئلہ صحابہؓ، تابعین اور امت کے دوسرے مشائخ کے اقوال اور اعمال کا تو وہ واضح ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مختلف مستند روایات سے ان کا یہ عمل ثابت ہے کہ وہ قبر رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے تھے کسی شخص کے سوال پر حضرت نافعؒ نے فرمایا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے بے شمار مرتبہ دیکھا کہ وہ قبر رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے تھے اور کہتے تھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْكَ مَا دَسُّوْكَ اللّٰهُ۔ اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ يَا اَبِی۔ علامہ سیف عبد الرزاقؒ نے بھی اپنی تصنیف ”مَصْنَعُ“ میں اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ قاضی عیاضؒ نے ”مِثْقَا“ میں بیان کیا ہے کہ بعض راویان نے بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ قبر نبی کے قریب پہنچے تو انھوں نے

اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جس سے ہم لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نماز کی نیت باندھ رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھا اور واپس تشریف لے گئے۔ — "مسند امام اعظم" میں سند متصل کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت ایوب سختیانی قبر نبی پر حاضر ہوئے۔ قبر مبارک کی طرف رخ کیا اور دھاڑیں مار مار کر روئے۔ اب کسی شخص کا یہ کہنا کہ امام مالکؒ نے "ذُرُئَاتُ بَنِي نَسِيٍّ" کے قول کو مکروہ کہا ہے تو میں (امام سبکیؒ) کہتا ہوں کہ قاضی عیاضؒ کے قول کے مطابق امام مالکؒ کے اس قول کے مختلف معنی مختلف حیثیتوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ (اس جگہ ہم صرف امام سبکیؒ کی رائے کا ذکر کر رہے ہیں۔ محشی، ہاں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت امام مالکؒ کو یہ حدیث (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) نہیں پہنچی ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ تمام احادیث شریفہ جس میں زیارت کی ترغیب دلائی گئی ہے، امام مالکؒ کو نہیں پہنچیں۔ کیسے سمجھ لیا جائے۔ امام دارالہجۃ عرصہ دراز تک جو اہل رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام میں رہے۔ انہیں وہ احادیث معلوم نہ ہوں عقل سے بالاتر بات ہے۔ بہر حال یہ امام سبکیؒ نے ایک وجہ بتائی جو ان کا خیال ہے۔ محشی) علامہ عبدالحقؒ "صغلی نے علامہ ابو عمران مالکیؒ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امام مالکؒ نے قول "ذُرُئَاتُ بَنِي نَسِيٍّ" کو اس لیے مکروہ سمجھا ہے کہ زیارت کرنا ضروری تو نہیں خواہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ البتہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس شریف پر حاضری کا وجوب ثابت ہے۔ یعنی واجب سنتوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ اچھی بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کو زیارت کہا جائے جو اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے اس معنی کے واسطے کہا جاتا ہے کہ خواہ وہاں جائے خواہ نہ جائے۔ نبی کی ذات اطہر اس سے بہت بلند اور اشرف ہے کہ اس کے واسطے غلط زیارت بول جائے۔ علامہ ابن رشد کہتے ہیں کہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کی زیارت کو زیارت کہنا مکروہ خیال کرتا ہوں، اسی طرح انسانوں کے اس قول "ذُرُئَاتُ النَسِيٍّ" کو بھی میں مکروہ خیال کرتا ہوں۔ علامہ ابن رشد کا خیال ہے کہ زیارت کا لفظ اموات (مردوں) کے واسطے ہے تو امام مالکؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنے کو بالکل ویسے ہی مکروہ قرار دیا ہے جیسے کہ امام مالکؒ "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" کہنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لیکن "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" بولنے میں کراہت محسوس فرماتے تھے۔ ایسا ہی طواف زیارۃ کہنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا بلکہ اس کی جگہ طواف افاضہ بولنا اچھا سمجھتے تھے۔ امام مالکؒ کے قول کی جتنی بھی تاویلات علماء اسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان میں علامہ ابن رشد کی توجیہ زیادہ عمدہ ہے۔ علامہ ابن الموارث اپنی تصنیف "کتاب الحج" میں لکھتے ہیں کہ امام مالکؒ کو درنا کہنا پسند نہیں تھا بلکہ فرماتے تھے کہ طواف کہو۔ کلام ایسی میں ہے "وَيَسْطُوْهُنَّ" اسی طرح میں زیارت کا لفظ بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بس ویسے ہی مجھے "ذُرُئَاتُ النَسِيٍّ" کا قول بھی پسند نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس لفظ سے بہت ہی بلند اور بڑی شان والا ہے کہ اس کی زیارت کی جائے۔ فرماتے ہیں امام مالکؒ کہ وداع کا لفظ

نہ قرآن مجید میں آیا ہے نہ لغت میں اس کا ذکر ہے بلکہ اس کی جگہ طواف کا لفظ آیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ آخری عبادت کعبہ کا طواف ہے۔ امام مالکؒ سے معلوم کیا گیا کہ آخری طواف میں کعبہ کے پردوں سے چمٹنا کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، بس وقوف اور دعا کرنا چاہیئے۔ دوبارہ دریافت کیا گیا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پہنچ کر کیا عمل کرنا چاہیئے۔ امامؒ نے فرمایا، ٹھہر کر دعا کرنا چاہیئے۔ —
 ”الْمَوَازِيَّة“ موالک حضرات کی مستند کتاب ہے جس سے اخذ کر کے میں امام سبکیؒ نے موالک کا مسلک بیان کیا ہے۔ امام مالکؒ کے جملہ اقوال کی روشنی میں یہی بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے کہ وداع کے لفظ کے استعمال کے وہ خلاف تھے یعنی اسے مکروہ خیال فرماتے تھے، لیکن طواف آخر کو وہ ہرگز مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔ بس یہی حال اس سلسلہ میں بھی اُن کا تھا کہ وہ قبر رسول کی زیارت کے مسئلہ میں بھی لفظ زیارت کو عمدہ خیال نہیں فرماتے تھے۔ حالانکہ امام مالکؒ قبر رسول پر حاضر ہو کر ٹھہرنے اور درود و سلام پڑھنے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس وضاحت کے بعد کوئی شخص امام موصوفؒ کی جانب یہ غلط خیال منسوب کرتا ہے کہ وہ سرکارِ سیدالانام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی ممانعت فرماتے تھے تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر صریح بہتان اور جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ اس انسان کی عقلی کج روی کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اب قارئین یہ خوب پیش نظر رکھیں کہ ہم نے ابن تیمیہ کے ہم عصر امام تقی الدین سبکی شافعیؒ کے مدلل حوالوں کے ساتھ ابن تیمیہ کے ناپسندیدہ عقائد اور فاسد خیالات کا تفصیل کے ساتھ رد پیش کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی غیر مقلد یا بخدی عقیدہ کا پیروکار اس مسئلہ پر اہل سنت کے عوام کو ورغلانے کی کوشش کرے اور کہے کہ زیارت قبر النبی کے سلسلہ میں منقول ساری حدیثیں موضوع (گھڑی ہوئی) ہیں تو آپؒ مسلکِ اربابِ حق کے اس حاشیہ کی روشنی میں اُس کے مکروہ اقوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو زیارتِ روضہ اطہر سے متعلق ہیں ”حسن“ اور ”صحیح“ ہیں۔ محشی)۔

(امام سبکیؒ فرماتے ہیں) کہ سفر اور مطلق زیارت کے ابن تیمیہ منکر ہیں زیارت کے لیے سفر کرنا ان کے نزدیک بدعت ہے اور غیر اللہ کی تعظیم ان کے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے۔ میں ان کی طبیعت اور قول سے خوب (بھی طرح واقف ہوں) ان کے اقوال میں خبط ہے۔ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کا لفظ ثابت نہیں۔ ان کے اس باطل دعوے کا رد ہم دلائل سے کر چکے ہیں اور ایسی احادیث بیان کر چکے ہیں جن میں قبر رسول کی زیارت کا ذکر ہے۔ یاد رکھنے کی دو باتیں ہیں اور دونوں ہایت ضروری ہیں۔ اول یہ کہ خاتم النبیین اشرف المرسلین رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ آپ کی ذات اقدس کو مخلوقات میں سب سے بڑا سمجھنا واجب ہے۔ ثانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے صفات اور ذات اور اپنے افعال میں اپنی تمام مخلوقات سے منفرد

بیان کیے جاتیں کہ خلقِ خدا کی عقلوں میں سما جائیں اور انھیں امامِ مقبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے، مگر علامہ ابن تیمیہ کے اقوال اس کے برعکس ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل بہر صورت جائز ہے۔ رحمۃ اللعالمین کی ولادت شریفہ سے پہلے بھی اور ولادتِ مبارکہ کے بعد بھی آپ کی اس دنیاوی حیات کے زمانہ میں بھی اور بعد وفات بھی دنیا میں بھی، محشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ (امام سبکیؒ نے توسل کی تین قسمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں مگر ہم طوالت کے خوف سے انھیں نقل کرنے سے عاجز ہیں۔ توسل بالاحیاء کو ابن تیمیہ درست مانتے ہیں مگر توسل بعد وفات کو ناجائز کہتے ہیں۔ یہاں ہم صرف امام سبکیؒ کے حوالہ سے توسل بعد وفات کے جواز کا قول ذکر کریں گے۔ محشی) اب اگر یہ کہا جائے کہ امیر المؤمنین فاروقِ اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا توسل اختیار کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی قبر شریف کے ذریعہ تو توسل اختیار نہیں کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے حضور اور آپ کی قبر مبارک کے توسل کا انکار لازم نہیں آتا۔ ابوا بوزاء فرماتے ہیں ایک بار مدینہ منورہ میں بہت سخت قحط پڑا۔ ساکنانِ مدینہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے در و دولت پر حاضر ہوئے، قحط کا اور اس سے لاحق مصائب کا ذکر کیا۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بنے ہوئے حجرہ کی چھت میں ایک روشن دان قائم کر دو تاکہ قبر اور آسمان کے مابین چھت حائل نہ رہے۔ لوگو! نے ان کے فرمان پر عمل کیا تو بارش برسنا شروع ہو گئی اور اس قدر عمدہ بارش ہوئی کہ غائب (سبزہ) گھاس بڑی مقدار میں ظاہر ہوئی اور اونٹ اس قدر تندرست اور موٹے ہوئے کہ چربی کی وجہ سے ان کے جسم پھٹنے لگے۔ امام بیہقیؒ نے اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں حضرت مالک، الدار سے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے قبر شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے عرض کیا: اے رسولِ کریم! بارش نہ ہونے کے سبب مخلوق پریشاں ہے۔ آپ کے بیٹوں کا اس وقت بہت برا حال ہے آپ اپنی امت پر رحم فرما کر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کر دیجیے۔ دعا سے فراغت کے بعد وہ جا کر سو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں اس سے ارشاد فرمایا: اے شخص تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا، اور ان سے ہمارا سلام کہو اور یہ بھی خوش خبری سنا دے کہ بارش ہوگی۔ وہ شخص حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور خواب میں جو واقعہ دیکھا تھا وہ سنایا۔ حضرت فاروقِ اعظم رونے لگے اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی اور یہی ہمیں بتانا بھی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے بارش کی دعا کے واسطے عرضداشت پیش کی جاسکتی ہے۔ ایسی صورت میں سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز کوئی بعید نہیں۔ اس لیے کہ یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت حال میں سائل کا سوال سماعت فرماتے ہیں۔ آپ کو سائل کے سوال اور معروضات کا علم ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات آپ سائل کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حاجتِ زواہد

یکتا و بے مثل ہے۔ لہذا کوئی انسان کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے تو وہ مشرک ہو جائے گا اور اللہ کی ربوبیت کے معاملہ میں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وحدانیت کی اگر اس کے خلاف عمل کرے گا تو وہ اس سلسلہ میں بڑا مجرم ہے اور کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو کسی حیثیت سے بھی کم کر کے بیان کرے گا تو وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم گردانا جائے گا۔ اللہ نے جو مرتبہ اعلیٰ اپنے رسول کا بیان فرمایا ہے اس کے خلاف کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ اور کوئی انسان ان چیزوں میں جو رسول کے لیے ثابت نہیں صرف اللہ کے ساتھ ہی وہ مخصوص ہیں اور اللہ ہی کے لیے وہ ثابت کرتا ہے رسول کے لیے نہیں ثابت کرتا تو یہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اُس نے اللہ کی ربوبیت اور رسول کی رسالت کی محافظت کی اور یہی عدل و انصاف ہے کہ اُس میں اس نے نہ کمی کی اور نہ زیادتی۔ یہ روشن دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا تبرک کی نیت سے اور تعظیم کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ ربوبیت تک ہرگز نہیں پہنچانی اور نہ اس تعلیم سے بہتر کوئی اور تعلیم ہو سکتی ہے جس کی کلام الہی (قرآن عظیم) اور سنت نے ہمیں تعلیم مرحمت فرمائی ہے اور نہ اس تعظیم سے زیادہ جو آپ کے صحابہؓ نے آپ کی قولاً و فعلاً آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں اور بعد وصال کی ہے۔ اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ابن تیمیہ نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اور حشی کہ قبر شریف کی زیارت کے واسطے سفر کرنے کو شرک باللہ کہہ ڈالا۔ ابن تیمیہ کے خلاف جو دلیل قائم ہوتی ہے وہ اس کی تاویل سے کام لیتے ہیں اور شبہ پیدا کر کے اپنی تائید کرتے ہیں۔ اس بیماری کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو ابن تیمیہ کا یہ قول انتہائی درجہ کا مبہم اور فاسد و باطل ہے۔ (ابن تیمیہ وسیلہ شفاعت اور دعا میں حضور سے استعانت طلب کرنے کو حرام و ناجائز سمجھتے تھے۔ امام سیکیؒ نے ان کے فاسد قول کی عمدہ تردید کی ملاحظہ کریں۔ محشی)

یاد رکھو دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، مدد طلب کرنا اور شفاعت کی استدعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ امر مستحسن ہے۔ ابن کجوازا اور استحسان ہر مومن صادق کے لیے امر بدیہی ہے جو انبیاء، مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور سلف صالحینؒ اور علماء صالحینؒ کے عمل سے ثابت اور واضح ہے اور ائمہ اربعہؒ کے ماننے والوں میں سے کسی نے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا ہے اور نہ کسی دور میں اس کو قبیح سمجھا گیا۔ یہاں تک کہ دنیا میں ابن تیمیہ ظاہر ہوئے اور ان چیزوں کے وہ منکر ہو گئے اور بے ہرکی باتیں کہنا شروع کر دیں جن سے بھولے بھالے مسلمان اُن کے فریب کا شکار ہونے لگے اور ایسی جدید بات انہوں نے کہدی جو آج تک کسی نے نہیں کہی تھی۔ ہم نے اس کتاب میں شفاعت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ابن تیمیہ نے قبر نبی کی زیارت کے انکار کے ساتھ ساتھ شفاعت اور استعانت کا بھی انکار کیا ہے۔ ابن تیمیہ کے اس فعل قبیح کو بس اتنا سمجھ لیجیے کہ آج تک کسی عالم باعمل نے ایسی قبیح بات نہیں کہی۔ جن علماء کرامؒ نے امت کی اصلاح کا عظیم کار خیر انجام دیا ہے اس سلسلہ میں ان حضرات کا طور طریقہ یہ رہا ہے کہ مسائل دینیہ اس طور پر

اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ یہ کسی مسلمان کا ہرگز عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند قدوس کی خدائی میں کوئی ذخیل ہو سکتا ہے، ہر فعل کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے دربارِ عالی میں بحیثیت ایک سفارشی کی ہے۔ اس شخص نے بھی بارش کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ اب چاہے اس چیز کو **نَوَسِّلُ** کہو یا **نَشْفَعُ** کہو یا **اِسْتِغَاثَتُ** یا **تَحْوَةُ** (جاہ و مرتبہ کے وسیلہ سے دعا کرنا) یا **تَوَجُّهُ**، مطلب سب کا یہی ہے۔ — استغاثہ کے معنی غوث (مدد) طلب کرنا، کبھی مدد خالق کائنات جل شانہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اور کبھی مدد کا مسبب (اسباب اختیار کرنے والا) سے طلب کی جاتی ہے۔ نبی سے استغاثہ اسی معنی کے اعتبار سے ہے۔ استغاثہ کبھی متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور کبھی بآء کے ساتھ اس کا تعدیہ کر دیا جاتا ہے جیسا کہ **اِسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ** "اور **اِسْتَفْتَيْتُ بِالنَّبِيِّ**" ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فلاں کام کرے۔ تو مدد (غوث) کی نسبت اللہ تعالیٰ کی خلق کے اعتبار سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف **مَسَبِّ** کی حیثیت سے ہے۔ ثابت ہوا کہ **اِسْتِغَاثَتُهُ بِالرَّسُولِ** اور **نَوَسِّلُ بِالنَّبِيِّ** صحیح اور جائز ہے، شریعت کی رو سے بھی اور لغت کے اعتبار سے بھی۔ حقیقت میں مستغاث بہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور غیر اللہ مجازاً مستغاث بہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ — میاتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں امام سبکیؒ فرماتے ہیں: معشی (احادیث میں آیا ہے کہ قبر رسول پر حاضر ہو کر کوئی شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں واپس فرما دیتا ہے۔ میں اس امتی کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ امام حافظ الشیخ ابو بکر بیہقیؒ نے اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں: "انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔" ابن عدیؒ نے "کامل" میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔" امام بیہقیؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "انبیاء چالیس رات کے بعد قبروں میں نہیں رہتے لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس وقت تک کہ صور بھونکا جائے گا۔" امام بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث سنداً صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر چالیس دن ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کے بعد پراپڑھتے رہتے ہیں۔ امام بیہقیؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مستند اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وفات کے بعد بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو زندگی حاصل ہے۔ امام بیہقیؒ محدث نے متعدد اسناد سے یہ حدیث ذکر کی ہے: "میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر سے گذرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔" نیز یہ حدیث بھی نقل کی "میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کمرے

ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کا بدن چہرہ اور ان کے گھنگریالے بال تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا وہ عروہ بن مسعود ثقفی سے مشابہت رکھتے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے وہ تم لوگوں کے صاحب سے مشابہ تھے۔ صاحب سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مراد تھی۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کی تمام انبیاء مقتدی بنے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو سلام کیجیے، میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو خود انھوں نے مجھے سلام کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سعید بن المسیب سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام سے بیت المقدس میں ملاقات ہوئی: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "آسمانوں پر انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور ان سے گفتگو بھی فرمائی: یہ سب روایات صحیح ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے سب سے افضل دن (یوم الجمعہ) ہے، اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی روز صور بھونکا جائے گا، اسی روز صَعْقَةُ قیامت کی پہوشی ہوگا۔ لہذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اے رسول کریم! آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا، آپ کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اے صحابہ! ہرگز ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔" (صحابہ کے سوال پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ انبیاء کے اجسام ہمیشہ باقی رہیں گے ان کا بال بیکا بھی نہیں چٹا بھی) اسی طرح حضرت ابو امامہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابہؓ سے بھی احادیث مروی ہیں۔ امام انحراف نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات میں آپ کی ملکیت میں تھیں، وہ ایسی ہی بعد وفات کے بھی آپ کی ملکیت میں تھیں، اپنے دورِ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو اسی طرح صرف کرتے تھے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی حیات مبارکہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ خیال فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد وفات کے حیات ثابت ہے۔ لہذا آپ کی ملکیت بھی باقی ہے۔ اس سے یہ چیز خوب روشن ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی باقی ہے اور یہ حیات شہداء کی حیات سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب قابلِ غور یہ بات ہے کہ قرآن عظیم میں تو یہ ہے کہ:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔۔۔۔۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا "میں وفات پانے والا ہوں۔"

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرمایا تھا: قُلْتُ مُحَمَّدٌ أَقْدُمَاتٌ۔۔۔۔۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دائمی وفات ہرگز نہیں تھی کچھ

دیر کے لیے تھی، پھر آپ کو حیات دوبارہ دے دی گئی۔ ملکیت ختم ہونے کا دار و مدار دائمی موت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی حیات، شہدائی حیات سے اعلیٰ و اکمل ہے اور وہ روح کے لیے بلا شک و شبہ ثابت ہے اور جسم کے لیے بھی مکمل طور سے ثابت ہے اس لیے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام مبارکہ ہرگز بوسیدہ نہیں ہوتے اور روح کا جسم میں واپس ہونا تو جملہ مردوں کے لیے ثابت ہے۔ چہ جائیکہ شہداء و انبیاء علیہم السلام (دیکھیے سلف صالحین میں اور حضرات کے علاوہ امام سبکیؒ بھی اسی کے قائل ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کچھ دیر کے لیے جسم اطہر سے صرف اس لیے جدا کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ اٰمُوۡتِ (القرآن الکریم) کے تحت جو مام قانون ہے قدرت الہی کا۔ اس کے بعد آپ کی روح مبارک اسی جسم اطہر شریف میں پھر واپس کر دی گئی۔ آپ بعینہ حیات ہیں۔ تب ہی تَوَحِّیَاتُ الْاٰیٰتِ کا مقصد پورا ہوگا۔ لہذا آپ آج بھی حیات میں صلوٰۃ و سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ہر جمعہ کو درود آپ پر امتیوں کے پیش ہوتے ہیں۔ امتیوں کے اعمال بھی آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم المرتبت نقہ علماء ربانیین کی اتنی مدلل وضاحت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد وصال کے سلسلے میں خصوصاً اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات بعد الوفات میں عموماً شک و شبہ ہونا یا اس کا انکار کرنا کسی مومن کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غیر مقلدین اور فرقہ خوالہ نجدیہ و تباہیہ اس کے منکر ہیں۔ وہ تو تسل استہداد اور شفاعت کے بھی منکر ہیں۔ اس گمراہ فرقے کے افراد کے قلوب ایمان کی روشنی اور عظمت انبیاء و رسل علیہم السلام اور احترام اولیاء نظام کی نورانیت سے خالی ہیں۔ ایسے گمراہوں کے قلوب چونکہ خود مژدہ ہیں، اسی لیے یہ لوگ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بعد وصال بھی مردہ تصور کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اس فرقہ کی بد عقیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہواد اعظم اہل سنت سے بالکل مختلف اس کے عقائد ہیں۔ یہ فرقہ اپنے کو اہل سنت کہہ کر مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے۔ جو بھی حدی مجری میں رجحان امت ہو چکا ہے کہ ائمہ اربعہ واجب التقلید ہیں۔ اجماع امت سے چلے جو حضرات اپنے کو اہل سنت کہتے تھے وہ حق پر تھے۔ اجماع امت کے بعد جو لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ غیر مقلد ہیں۔ محشی)

(امام سبکیؒ فرماتے ہیں) یہ بات قابل غور ہے کہ وہ روح مستقل طور سے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور جسم اسی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں تھا یا وہ جسم بلا روح کے زندہ رہتا ہے اور روح اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے ماتحت کہیں اور کسی مقام پر رہتی ہے۔ روح کے ساتھ زندگی کا تعلق ایک امر مادی ہے عقل نہیں، عقلاً ممکن ہے کہ جسم بلا روح کے بھی حیات رہے۔ ایک طائفہ (جماعت) اس کا قائل ہے کہ روح کی حیات کے ساتھ جسم کو بھی مخصوص حیات حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی روشن دلیل ہے اس لیے کہ نماز کے ارکان کے ادا کرنے کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہے۔ معراج کی شب میں انبیاء کرام کی جو کیفیات بیان فرمائی گئی ہیں وہ بھی جسمانی صفات سے متعلق ہیں، لیکن آخرت میں اور دنیا کی حیات میں جو کیفیات اور ضروریات تھیں، ان میں بس تمہوڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کی حیات میں نہ کھانے پینے کی ضرورت اور نہ حاجت

بزرگان دین کے مزارات کے واسطے سفر کرنا جائز ہے | علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بزرگان دین، علماء صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات کے لیے سفر کرنا اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن قوی قول یہ ہے کہ جائز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث شریف میں زیارت قبور کی ترغیب دی ہے، اس میں مقامی اور غیر مقامی کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، پس تم بھی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث مبارک :

لَا فَهْتِكُمْ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَقَدْ اِذِنَ لِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي زِيَارَةِ قَدْرًا مَّتَّهِ فَنُذِرُكُمْ وَلَمَّا تَذَكَّرُوا الْآخِرَةَ

ترمذی شریف جلد ۱۰۔ ابواب الجنائز۔ باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور۔ ص ۱۲۵

غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت عطا کی اور آپ نے اپنے اصحاب اور آنے والی امت کو حکم دیا کہ زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلایا کرتی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ اپنے شہر یا بستی ہی کی قبور کی زیارت کی جائے اور زیارات قبور کے لیے سفر نہ کیا جائے جب مقامی اور غیر مقامی کی کوئی قید ہی نہیں تو ثابت ہوا کہ دوسرے مقامات کے اولیاء، علماء، وغیرہ حضرات کی قبور کی زیارت کے لیے سفر کرنا درست ہے۔ اس مسئلہ میں تشدد کو راہ دینا صحیح نہیں۔ پھر یہ بھی ایک اہم دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مدینہ منورہ میں نہیں ہے بلکہ کافی فاصلہ پر مقام ابوا میں ہے۔ اس کی زیارت کے واسطے خود دستہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اب اگر کوئی شخص بغداد، کربلا، نجف اشرف، کاظمین، امیر سرہند، دہلی وغیرہ میں قبور اولیاء کرام کے واسطے سفر کرے طلب فیض کے واسطے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ لہذا محض دوسوہ ہے حقیقت سے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں زیارت کی اصل موجود ہے۔ مقامی غیر مقامی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مرتبہ شہداء اعدا اور جنت البقیع میں مدفون حضرات صحابہ و صحابیات کی قبور کی زیارت کے واسطے تشریف لے گئے ہیں اور وہاں کے آداب بھی مقرر فرمائے ہیں۔ اولیاء اللہ، صالحین امت محمدیہ اور علماء ربانیتین خلف سے خلف تک اپنے اپنے زمانوں میں زیارت روضۃ الرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے سفر کرتے رہے اور بزرگان خدا کو اس کی تعین فرماتے رہے ہیں۔ ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی ہی ہیں اس کے مخالف رہے، ان کے خود ساختہ نظریہ کے اعتبار سے تو امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا جودہ سوا عمل استغفر اللہ غیر شرعی ہو جاتا ہے اور تعقی فی الدین اور مسائل کے استنباط کی حقیقت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اور امت کا اجماع محض وہی رہ جاتا ہے جس میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن عبد الوہاب نجدی ان تین لوگوں کو اختلاف نہ ہو حالانکہ یہ عقلی طور سے بھی اور شرعاً بھی بے معنی بات ہے۔ لہذا ان تینوں کا نظریہ سوادِ اعظم اہل سنت کے مخالف ہے۔

مساجد ثلاثہ والی حدیث کا زیارت یا عدم زیارت سے کوئی تعلق نہیں | اب رہی وہ حدیث شریف جس میں تین مساجد کے علاوہ سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے۔ جیسے بعض ناواقف مسلمان رام پور سے دہلی جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور شہر کے مسلمان کسی دوسرے شہر میں جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے جاتیں، ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس حدیث شریف سے مساجد ثلاثہ کے علاوہ دوسرے مقام پر مطلقاً سفر کرنا ممنوع سمجھا جائے گا تو غرض تعلیم کے لیے یا تجارت کے لیے سفر کرنا بھی ممنوع قرار پائے گا، بلکہ جہاد کے لیے اشاعت اسلام کے لیے اقارب کی ملاقات کے لیے، احباب سے ملنے کے لیے جملہ سفر ممنوع ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان اسفار کے لیے اجازت دوسری آیات اور احادیث سے ملتی ہے، تو یہی ہمارا جواب ہے کہ قبور کی زیارت کے لیے عام حدیث شریف ہے، اس میں سفر اور حضر کی کوئی قید نہیں۔ لہذا یہ ثابت ہے کہ مساجد ثلاثہ والی حدیث کا مزارات کی زیارت یا عدم زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

الغرض ارباب حق یعنی علماء اہل سنت و جماعت کا مسلک یہی ہے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات مقدسہ پر حاضری اگر نیک نیتی اور طلب فیض روحانی کے لیے ہو تو بہتر ہے۔

تَوَسَّلْ بِالْأَمْوَاتِ | اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہر مذہب اور ہر مقصد کو بغیر وسائل پورا کر سکتی ہے اور اس کو کسی وسیلہ کی کوئی بھی حاجت نہیں لیکن اس نے عالم میں جس طرح ایک شئی کو دوسری شئی کے ساتھ مربوط کیا ہے کسی کو سبب اور کسی کو مسبب بنایا ہے۔ اسی طرح اپنے دربار عالی میں پہنچنے کے لیے وسائل بناتے ہیں۔ عبادات کو وسیلہ تقرب بنانا سب کے نزدیک مستلزم ہے۔ درود شریف کو قبولیت دعا کا وسیلہ بنانا بالکل واضح ہے۔ دعا کے آخر میں 'اُمِّیْن' کہنا بھی اجابت دعا کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں سورۃ فاتحہ یعنی 'اَلْحَمْدُ' کے بعد 'اُمِّیْن' کہنا سنت ہے۔ کوئی گروہ جبر کے ساتھ اور کوئی گروہ اخفا کے ساتھ 'اُمِّیْن' کہتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ حضرت امام اعظمؒ کے مقلد ہیں، اس لیے احناف 'اُمِّیْن' اخفا (آہستہ) کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

تَوَسَّلْ کی دو قسمیں ہیں | تَوَسَّلْ کا ایک ذریعہ تَوَسَّلْ بَخَاصِیْنِ فِدَاے اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تَوَسَّلْ مَلٰئِکَۃً۔ دوسرا تَوَسَّلْ قَوْلًا۔ تَوَسَّلْ مَلٰئِکَۃً کی صورت یہ ہے کہ کسی بزرگ کو ساتھ لے کر دعا کی جائے اور یہ شکل اس بزرگ کی ظاہری حیات کے زمانہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

توسلِ قولی یہ ہے کہ دعائیں یہ کہا جائے کہ: ”اے اللہ تعالیٰ بتوسلِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بوسیلہ خاصانِ خدا ہمارا یہ کام کر دے۔“

توسلِ قولی جمہور اہل حق کے نزدیک جائز ہے | جمہور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ توسل بھی جائز و مستحسن ہے۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ نے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے:

وفت السبکی یحسن
التوسل بالنبی الی ربه ولا
ینکرہ احد من السلف ولا
الخلف الا ابن النیمۃ
فاستدل ما لم یقلہ
عالم قبلہ انتھل لہ

اور علامہ سبکیؒ نے فرمایا ہے: اچھا بوسیلہ حاصل کرنا
نبی کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف اس کا انکار ابن
تیمیہ کے علاوہ سلف اور خلف میں سے کسی نے
نہیں کیا ہے۔ وہی (ابن تیمیہ) ہے جس نے ایسی
نئی بات کہی ہے جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں
کہی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ضفا عن سلف اتفاق رہا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف ابن تیمیہ نے اس مسئلہ میں اختلاف پیدا کر کے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کا کوئی بھی عالم برحق کبھی قائل نہیں ہوا۔

”الوسیلہ“ کی اشاعت اور تباہیوں کی بدعقیدگی | اس زمانہ میں ابن تیمیہ کی کتاب ”الوسیلہ“ کا ترجمہ درہابیوں نے شائع کر دیا ہے۔ موجودہ دور کی بدعقیدگی بزرگانِ اسلام سے بے تعلقی اور خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ الہی سے دوری کا تقاضا ہی ہے کہ لوگ اس خیال پر چم جائیں اور قدیم بزرگانِ دین کا جو طریقہ رہا ہے، یعنی خوش عقیدگی، اس سے متنفر ہو جائیں۔ یہ وہاں ہو گئی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ توسل بالاحیاء تو صحیح ہے لیکن توسل بالاموات ناجائز ہے۔

جمہور اہل سنت کے نزدیک دونوں توسل جائز ہیں | ابن تیمیہ کے رد میں علماء اہل سنت و جماعت نے بے شمار رسائل اور کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ توسل بالاحیاء اور توسل بالاموات دونوں صحیح ہیں اور جائز ہیں۔

۱۔ درمختار جلد ۵۔ کتاب النظار والاباحۃ۔ فصل فی البیع۔ ص ۲۵۰

۲۔ یعنی جس کو کتاب ”الوسیلہ“ نے پیش کیا ہے جعفر مصنف قدس سرہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور زیادہ بدعقیدہ بنانے اور سلفِ صالحین کے طریقہ سے پھرنے کے لیے ”الوسیلہ“ کی برابر اشاعت کی جاتی رہتی ہے۔

دعا کی مقبولیت کا ایک سبب وسیلہ ہے | میں اس کے متعلق صرف ایک بات تحریر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو قبولیت دعا کے لیے نہ تو سبب بالاحیاء کی ضرورت ہے اور نہ تو سبب بالاموات کی اس کو کوئی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر طرح کام کرنے پر قادر ہے۔ البتہ دنیائے اسباب کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ دعا کو وسائل سے قبول فرماتا ہے۔ بزرگوں کی حیات ظاہرہ میں ان کا وسیلہ محض ان کی مقبولیت کی بنا پر ہے نہ کہ ان کو کوئی جابرانہ طاقت حاصل ہے۔

اولیاء کرام کی مقبولیت عند اللہ جس طرح حیات ظاہری میں ہے، ان کی وفات کے بعد بھی ہے۔ بلکہ بعد وفات مقبولیت میں اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ چونکہ زندگی میں ولایت کے سلب ہو جانے کا بھی خطرہ باقی رہتا ہے، مگر فائزہ بالخیر ہو جانے کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ رہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تو ان کی نبوت اور بزرگی حیات ظاہرہ میں بھی اور بعد وصال بھی دونوں وقت مستحکم ہے۔ چونکہ امت کا جماع اور اتفاق ہے کہ ہر دولت و نعمت واپس لی جاسکتی ہے، لیکن نبوت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مرحمت فرمانے کے بعد کسی نبی سے سلب نہیں کی اور نہ وہ سلب کی جانے کے قابل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے دین پر اعتماد ہی نہیں رہتا۔ الغرض علماء برحق یعنی جمہور اہل اسلام کے نزدیک جس طرح تو سبب بالاحیاء صحیح ہے، اسی طرح تو سبب بالاموات بھی درست اور جائز ہے۔

لے تفسیر جلالین نصف اول پارہ لایحیث اللہ۔ سورۃ المائدہ۔ آیت کریمہ: یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللہَ وَابْتَغُوا الْوَسِیْلَةَ وَجَاهِدُوا فِیْ سَبِیْلِہِ نَعْلَمْکُمْ تَفْعَلُوْنَ کی تفسیر کے ذیل میں ماشیہ لکھ رہا ہے:

الوسیلة دہی ما یستقر بہ الی الشی ومعنی الایة ای اطلبوا ما تو سلوٰت بہ الی ثوابہ والذی منہ من فعل الطاعات وترك المعاصی کذا فی الخشب وغیرہ فی الوسیلة فعلیة من وسل الیہ اذا تقرب الیہ الخ فالوسیلة ہی الی یتوسل بہا الی المقصود مانحصر۔ ترجمہ: وسیلہ وہ چیز ہے جس سے شے کی طرف نزدیکی ہو اور آیت کے معنی میں وہ چیز طلب کرو جس کے ذریعہ اس را اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ثواب اور اس کی نزدیکی کا وسیلہ پاؤ کہ فرمانبرداری کے کام کرو اور گناہ چھوڑ دو۔ ایسے ہی خطیب وغیرہ میں مذکور ہے اور کبیر میں ہے کہ وسیلہ اس آدمی کا کام ہے جو حق کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس تک وسیلہ تلاش کرے تو وسیلہ وہ ہو جو مقصود تک رسائی کا کام دے۔

اور تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللہَ وَابْتَغُوا الْوَسِیْلَةَ الخ کے ذیل میں ”وسیلہ“ کی تعریف کرتے ہوئے فائزہ المحققین عمدة المدققین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طویل تحقیقی بحث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

(باقی اگلے صفحہ پر)

”و بعد هذا كله اننا لا ارى بأساً في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند الله تعالى حياً وميتاً، ويراد من الجاه معنى يرجع الى صفة من صفاته تعالى، مثل ان يراد به المحبة التامة المستدعية عند مرداه وقبول شفاعته فيكون معنى قول القائل: اللهم اتوسل بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم ان تقضى لي حاجتي“ اللهم اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي، ولا فرق بين هذا وقولك: اللهم اتوسل برحمتك ان تفعل كذا اذ معناها ايضاً اللهم اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا، بل ارى بأساً ايضاً بالاقسام على الله تعالى بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى“

ترجمہ: اس پوری تفصیل لکھنے کے بعد میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ حاصل کرنے میں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاہ (مرتبہ کاملہ) کا واسطہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ وقت حیاتِ رضا پر یعنی دنیاوی بھی اور بعد وصال بھی۔ اس جاہ سے مراد وہ معنی ہیں جو کسی صفتِ خداوندی میں مل جاتے ہیں۔ مثلاً اس جاہ کا مطلب محبتِ تامہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی شانِ محبوبیت) ہے جو اس امر کا سبب بنتی ہے کہ دعا رد نہ ہو اور حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہو۔ کہنے والے کا یہ کہنا ہے اللہ! میں تیرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جاہ (شانِ عالی) کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں (اور تجھ سے دعا کرتا ہوں) کہ تو میری یہ حاجت میرے لیے پوری فرما دے، یہ مطلب ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری محبت کو وسیلہ بنانا ہوں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس کے مطلب میں اور اس کے کہنے میں کہ اے اللہ! میں تیری رحمت کا وسیلہ چاہتا ہوں کہ تو ایسا کر دے، کیونکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں اے اللہ! میں تیری رحمت کو ایسے کام میں وسیلہ بنانا ہوں بلکہ میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ سے بایں معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ (درجہ رفیعہ) کا واسطہ دے کر بار بار دعا کی جائے۔ (روح المعانی)

العرض اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے بہت سے وسیلے ہیں۔ نماز روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوتِ قرآن کریم، جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی اشاعت، دینی علوم کی نشر و اشاعت اور دیگر ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ دعائیں سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضراتِ انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام، صحابہ شہداء رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ علیہم الرحمۃ وسیلہ چاہتا بھی ہے سلف سے خلف تک علماء صالحین و اولیاء امت اس کے قائل رہے ہیں خواہ وہ ان حضرات کی ظاہری حیات کے زمانہ میں ہو یا ان کی وفات کے بعد۔ یہ اہل حق کا اجماعی طریقہ رہا ہے۔ دعا کے آخر میں ابو محاذ ثنی الکلبی رضی اللہ عنہ عنہ حضرت محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واولیائہ وعلیہم السلام جمعاً کہا اور پڑھا جاتا رہا ہے۔ سلف سے خلف تک اور آج بھی صحابہ میں یہ عمل جاری ہے تو ان حضرات کا وسیلہ چاہنا بعد الوفا نہ پہلے ناجائز کہا گیا اور نہ اب کہا جاتا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ بزرگوار دین کا وسیلہ اختیار کرنا بعد الوفا جائز اور مستحسن ہے۔ اے بدعت دیہی لوگ کہتے ہیں جو مادہ پرست اور عقلیت پسند ہوتے ہیں اور ایسے لوگ روفا سے نااہل ہوتے ہیں۔ یہ نہ مفلکوں سے نہ زمر سے پیدا، نہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ (آبِ حیات آبادی)

مسئلہ ارباب حق

سماع موتی انتقال کے بعد مردوں کا سنا بھی معرکہ الآراء مسئلہ ہے لیکن محققین کرام کا مسلک یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنا ہے۔۔۔ مردہ کا سنا ظاہری اسباب کے خلاف ہے۔ بدن سے روح نکل گئی، قبر پر مٹی پڑ گئی، پھر سننے کی کیا صورت؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو سنایا ہے اور سنا ہے۔

بعض احناف نے سماع موتی کا انکار کیا ہے۔ غائباً اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ جسم میں سننے کی صلاحیت نہیں۔ البتہ روح کو اللہ تعالیٰ جو چیز سنانا چاہے تو اس کے لیے مانع بھی نہیں ہو سکتا۔ روح کو علم نافع اور علم مضر ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عذاب قبر، ثواب قبر کے کوئی معنی ہی نہیں رہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلم ہے۔ جانبداروں کے دلائل بڑی بڑی کتابوں اور رسائل میں مذکور ہیں۔

ارباب حق کے مسلک کی وضاحت منکرین سماع موتی کو جواب یہاں میں اس کے خلاصہ پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ ارباب حق کے مسلک کی وضاحت مقصود ہے۔ منکرین سماع موتی کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ”إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى“ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ”آپ مردوں کو نہیں سنائیں گے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے اور ان کو مردہ کہا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کفار سنتے تھے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یقیناً سنتے تھے، لیکن آپ کی باتوں کا جواب صحیح نہیں دیتے تھے۔ یہی حال عام طور پر موتی کلسے کہ ان کی قبور پر ہم ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ“ کہتے ہیں اور قبر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ”آپ نہیں سنائیں گے۔“ یعنی ظاہری اسباب کے لحاظ سے یہ چیز آپ کی قدرت سے باہر ہے۔ رہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو وہ پھر مٹی، پتھر پونے اور درود دیوار کو سنا سکتی ہے۔۔۔ پھر قبرستان میں جا کر ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ صیغہ خطاب سے دعائے سلامتی دینا اپنی حقیقت کے اعتبار سے واضح طور پر سماع موتی پر دلالت

ملہ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی جو محققین میں ادنیٰ مقام رکھتے ہیں انھوں نے جانیں (مواضع) سماع موتی اور منکرین سماع موتی کے دلائل سورۃ الروم کی تفسیر میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے سماع موتی کے فائزین کے دلائل اور اقوال پہلے پیش کر دیے ہیں اور محققین کی تحقیق جو علمی دلائل پر مبنی ہے وہ بھی پیش کی۔ دوسرے سلف صالحین جن میں امام ابو الحسن علی نقی الدین بھی شافعی وغیرہ شامل ہیں ان کی تصانیف میں سماع موتی کے حق میں محققین علماء اور بزرگان اسلام کے اقوال اور ان کے دلائل موجود ہیں۔ علماء اس سے واقف ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے قوام کے لیے جس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ سماع موتی کو محققین علماء کرام نے ثابت کیا ہے۔

مسکب ار باب حق

کنا ہے اور آلاؤر علانکم میں کسی وقت کی کوئی خصوصیت بھی نہیں۔

سماع موتی برحق ہے | الغرض مردے سنتے ہیں اور یہی محققین کرام کا قول ہے بلکہ میں سے جو حضرت است
ار باب حق ہیں، ان کے قول کی تاویل پہلے بیان کر دی کہ جسم مردہ میں سننے کی اہلیت
نہیں، اس سے روح کے سننے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جن لوگوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک
سے سماع موتی کی نفی پر استدلال کیا ہے وہ سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ار باب علم اگر اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو اس
کے متعلق رسائل کا مطالعہ کریں اور روح المعانی اور درمختار کا حاشیہ شامی ملاحظہ فرمائیں۔

بعد وفات بزرگوں کے تصرفات | میں پہلی ابجاث میں یہ تحریر کر چکا ہوں کہ مطلق زندگی ہر انسان کو بعد
موت حاصل ہے خواہ وہ کافر ہو یا مومن۔ لیکن زندگی جس

میں انتفاع اور قوت تصرف ہو وہ خاصانِ خدا و مقربانِ بارگاہِ انبی کا خاصہ ہے۔ اولیائے کرام شہدائے عظام
خاص کر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد وفات روزیاں مرحمت فرمائی ہیں اور
ہمیشہ فرماتا ہے۔ نمازوں کا پڑھنا، احرام کا باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور اس قسم کے دوسرے امور حضرات انبیاء
کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔

انبیاء و اولیاء کے تصرفات صحیح اور حق ہیں | اسے تجرباتِ خاصانِ خدا تو بے شمار ہیں لیکن وہ حجت شرعی
نہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ مخالف کے لیے ذریعہ الزام
نہیں۔ لیکن یہ صحیح اور حقیقت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم
کے تصرفات دنیا میں موجود ہیں۔

حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی ^{رحمۃ اللہ علیہ} محبوبِ جہانی قطب ربانی، حضرت خواجہ
الح سماع موتی کے حق میں محققین علماء کرام کے اقوال اور دلائل اہل قبور سنتے ہیں۔ کے عنوان کے ذیل میں حاشیہ پر مفصل طور
پر پہلے میں کیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں صرف تصنیف کی ہیں جن میں دراصل کے ساتھ سماع موتی کو
ثابت کیا ہے جن میں رسائل بھی شامل ہیں۔ ہم روح المعانی کے حوالے سے موافقین سماع موتی کا موقف واضح کر چکے ہیں۔ ار باب علم
اس کی مزید تحقیق کرنا چاہیں تو اس کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں حضرت مصنف قدس سرہ کی عبارت کا یہی مطلب ہے کہ حضرت مصنف
قدس سرہ نے مذکور بالا اولیاء کرام کے اسماء گرامی قاریوں کی معلومات کے لیے بطور مثال پیش فرمائے ہیں۔ ان اولیاء کرام کے علاوہ بی شمار اولیاء
امت کے کشف حالات اور تصرفات مستند بزرگوں کی کتابوں میں مذکور ہیں جنہیں اہل عقیدہ اور اہل سنت کے ار باب حق علماء و مشائخ تسلیم کرتے ہیں۔
تصرفات موتی کا انکار محض کم فہم اور کم علمی کی دہلیز ہے۔ بلکہ یہ تصویق کے شیوخ بھی تصرفات اولیاء کے قائل ہیں جو مولوی محمد جمیل قادری جیسے شخص نے بھی
اپنی تصنیف صراطِ مستقیم میں ایسا مومن شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تصرفات جاریہ کا اس عالم میں موجود ہونا بتایا ہے جو موت کے حاشیہ میں ولید
ساتھ ہم نہیں کیا ہے تو یہ کس طرح اولیاء کرام کے مدعیانِ تصرفات کا انکار مطلقاً ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ اپنے اکابر شیوخ اسکا قائل ہیں۔

مسکب ارباب حق

معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند، حضرت شیخ شہاب الدین غم و سہروردی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ بشمار حضرات اولیاء اللہ کی وفات کے بعد کے حالات و تصرفات بہت سے مستند بزرگوں نے اپنی اپنی تصانیف میں تحریر کیے ہیں۔ رام پور کے بزرگان دین میں سے جلیل القدر بزرگ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ، حضرت سیدنا شاہ درگا ہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہما کے حالات و تصرفات بعد وفات، اپنی کتاب ”مجمع الکرامات“ میں حضرت شاہ سلطان امام الدین خاں صاحب المقلب بہ غالب جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے ہیں، جنہیں اہل عقیقت و محبت مانتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”اخبار الاخیار فی سیر الابرار“ میں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہ کار تصنیف ”انفاس العارفین“ میں بعض جلیل القدر بزرگان دین کے تصرفات بعد الوفات ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر منظری ”میں حضرت غوث الثقلین کی روح مقدس کا مفید برکات ہونا بعد الوفات تسلیم کیا ہے۔“

لہ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ قدس سرہ مغربی پنجاب کے قصبہ شاہ دولہ (متصل راو پنڈی) سے رام پور تشریف لائے تھے۔ آپ کے والد محترم سید سلطان شاہ قدس سرہ اولیاء وقت میں سے تھے جن کا مزار پاک شاہ دولہ میں مرجع خلافت ہے۔ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ قدس سرہ حضرت سیدنا شاہ قطب الدین جہا جردنی قدس سرہ سے بیعت اور ان کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ وہ حضرت سیدنا خواجہ محمد زبیر محدثی (قیوم رابع) سرہندی قدس سرہ کے خلیفہ اجل تھے۔ آپ کا سلسلہ طریقت چار واسطوں سے حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قیوم اول قدس سرہ تک پہنچتا ہے۔ آپ سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے پروم رشددنے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے وقت آپ کو روہیل کھنڈ میں قیام کرنے کا حکم دیا تھا اور منسرمایا تھا کہ وہاں جا کر قوم افغان اور دوسرے بندگان خدا کی اصلاح کیجیے اور انھیں اسلام کی پاک و منور راہ کی طرف لانے کی کوشش کیجیے۔ شیخ محترم کے حکم کے بموجب اول لکھنؤ میں قیام کیا، پھر مختلف علاقوں میں قیام کرتے ہوئے بالآخر سرزمین مصطفیٰ آباد جو اس وقت رام پور کے نام سے مشہور ہے، قیام کر کے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت اور بندگان خدا کی اصلاح میں گزار دی اور پھر

(بالا کے صفحہ پر)

۳ صفر المنظر ۱۲۰۹ھ کو وفات پائی۔ مزار پر انوار مرجع خلافت ہے جو محلہ باجوڑی ٹولہ میں ہے۔ حضرت سیدنا حافظ شاہ سید جمال اللہ قدس سرہ اُن نابغہ روزگار اولیاء میں سے ہیں جن پر آپ کے ہم عصر اولیاء وقت کو بھی ناز تھا۔ رام پور کے صلحاء و اولیاء نہیں بیرون رام پور کے مشہور مشائخ وقت اور اولیاء اللہ آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ مشہور نقشبندی بزرگ حضرت شاہ عبداللہ المعروف شاہ غلام علی دہلوی (خلیفہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں مظہر شہید علوی قدس سرہ) آپ سے ملاقات کی غرض سے رام پور تشریف لائے تھے، اُس وقت گرمی کا موسم تھا۔ حضرت اعلیٰ نے بہان بزرگ حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ الرحمہ کی تواضع تربوز سے کی تھی۔ دونوں حضرات ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ رام پور کے اولیاء وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ فلائق کے ساتھ ساتھ علمائے کاظمین و اولیاء اللہ آپ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ مشہور چشتی صابری بزرگ حضرت شاہ عبدالکریم المعروف ملا فقیر خوند علیہ الرحمہ سے آپ کے بڑے پُر خلوص تعلقات تھے۔ حضرت شاہ عبداللہ بغدادی اور مجددی بزرگ و عالم حضرت مولانا محمد مرشد علیہ الرحمہ بھی آپ کی ولایت و بزرگی کے معترف تھے۔ حضرت اعلیٰ کے قدم پاک کی بدولت سرزمین روہیل کھنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کا منظر بن گئی۔ اس سرزمین کے ذرہ ذرہ پر آپ کے احسانات ہیں مگر افسوس کہ اس سرزمین کے باشندگان کو آپ کے احسانات کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی وہ اتنی نہ کر سکی۔ اس کے باوجود آپ کی جمالی نظر عنایت کے فیوض و برکات سے آج بھی یہاں کا ایک ایک باشندہ مستفیض ہے۔ حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی مسلمانان رام پور کے سردوں رحمت الہی کی شکل میں سایہ فگن ہے۔

ہم کو رشتہ مل گیا اللہ کا سید حافظ جمال اللہ کا

آپ کی ذات جامع الصفات ہے، جامع التدائیل ہے۔ نسباً بھی آپ قادری تھے اور سلسلہ بھی آپ کا قادری ہے۔ البتہ مشرباً آپ مجددی تھے۔ آپ کی ذات گرامی سے دو سلسلوں کا زیادہ اجرا ہوا یعنی قادریہ و نقشبندیہ کا۔ آپ کے خلفاء کی تعداد خاصی ہے لیکن آپ کے باطنی جمال کے فیوض و برکات کا مظہر اتم آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا شاہ درگاوی محبوب الہی قدس سرہ فاں طریقتہ پر ہوئے۔ آپ کی ساری عمر شریعت اور سنن نبویہ کے اہتمام میں گزری۔ آپ کے حالات و مقامات حضرت مولانا سردار شاہ فاں صاحب مدظلہ استاذ جامع العلوم فرقانیہ و سکریٹری "الادارۃ الشرعیہ" نے حالاتِ شائع میں درج کیے ہیں۔ مطالعہ فرمائیں۔

۱۵ مجمع انکرامات مترجم اردو۔ صولت یبلک لائبریری میں موجود ہے۔

صراطِ مستقیم اور المہند تک میں ہے | مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے اپنی کتاب ”صراطِ مستقیم“ میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روح پاک کو عالم میں متصرف بتایا ہے۔ رسالہ ”المہند“ مسمیٰ بہ عقائد علماء دیوبند“ میں صراحت مذکور ہے کہ بعد وفات بطریقہ

۱۔ ”صراطِ مستقیم“ کی عبارت کا اردو ترجمہ تحریر کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یثین (حضرت صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما) رضی اللہ عنہما پر بھی ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) فضیلت آپ کے فرمانبرداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات و اہمیت بلکہ قطیعت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم (قیامت) ہونے تک آپ ہی کی وساطت (وسیئلہ) سے ہونا ہے، اور یاد شاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔“ (صراطِ مستقیم“ مترجم اردو۔ چوتھی ہدایت ثمرات حیات ایمانی کے بیان میں۔ ص ۶، کتب خانہ اشرفیہ۔ راشد کپنی دیوبند۔ مطبع محبوب پرنٹنگ پریس)

مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روح منور کو عالم میں متصرف تصور کرتے تھے۔ البتہ اُن کی ایک کتاب ”تقویۃ الایمان“ نے ان کی ذات کو اہل علم کے طبقہ میں متنازعہ بنادیا۔ ان کے فائدان کے اہل علم حضرات حضرت علامہ مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور مولانا شاہ محمد مخصوص اللہ صاحب دہلوی سے بھی اُن کے اختلافات رونما ہوئے علماء اہل سنت نے ان کے رد میں عمدہ کتب میں تصنیف کیں۔ علامہ دہلوی نے اپنے جد امجد حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور عم محترم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہما الرحمہ کے طریقہ حق سے اختلاف کیا۔ مولانا دہلوی نے بعض مسائل میں غیر معتقدانہ راہ اختیار کی۔ زبردست عالم تھے، رقیدعات و خرافات میں اعتدال کے بجائے سخت راہ اختیار کی جو علماء سلف کا طریقہ نہ تھا، اسی لیے ہمیں وہ اپنی تحریکات میں کامیاب نظر نہیں آتے۔ وحدت الہی کی اشاعت کے لیے قطعاً ضروری نہیں کہ مقام رسالت کی عظمت نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ علمائے سلف علیہم الرحمہ نے بدعات کا رد بہترین طریقہ پر انجام دیا ہے۔ لیکن انھوں نے رسالت کے مقام و مرتبہ کا پورا احترام اور اس کا خیال رکھا۔ علماء اہل سنت سے اُن کے بعض مسائل میں بڑے مناظرے ہوئے تھے۔ امام مقرر علامہ فضل خیر آبادی سے ان کے مناظرے مشہور ہیں۔ حضرت خطیب اعظم قدس سرہ (مصنف مسکب ارباب حق) نے حضرت مولانا نصیر الدین خاں صاحب رام پوری و برادر اصغر حضرت سیدنا شاہ سلطان امام الدین خاں صاحب المقلب غالب جہاں قدس سرہ المتوفی ۱۲۵۵ھ کا ایک واقعہ متعدد بار سنایا ہے۔ ملاحظہ ہو

”ایک بار دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر حضرت علامہ نصیر الدین خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ (اٹا گئے صفحہ پر)

راستاد گرامی مولانا ارشد حسین صاحب مجددی نقشبندی رام پوری) اور مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی کا آنا سامنا ہو گیا۔ مولانا نصیر الدین خاں صاحب رام پوری سپاہیانہ وضع قطع میں رہتے تھے، تلوار لگی رہتی تھی، اپنی عالمیت کو سپاہیانہ لباس میں چھپا رہتے تھے۔ کسی نے کہا یہ مولوی اسماعیل صاحب ہیں۔ آپ نے فوراً ان کی طرف توجہ ہو کر امکانِ نظیر اور امتناعِ نظیر کے مسئلہ پر گفتگو کا آغاز فرمایا۔ مولوی اسماعیل صاحب مولانا نصیر الدین خاں صاحب علیہ الرحمہ کو جانتے نہیں تھے۔ کہنے لگے تم مولوی کہاں سے ہو؟ تم تو سپاہی ہو۔ میں سپاہی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ انھوں نے فرمایا۔ آپ میرے سوالات کا جواب دیجیے، میں نے علمی سوالات ہی کیے ہیں۔ چند لمحات کی گفتگو کے بعد مولوی اسماعیل صاحب حضرت مولانا نصیر الدین خاں صاحب علیہ الرحمہ کے سوالات اور علمی دلائل سے گھبرا گئے اور آگے بڑھ گئے کچھ دور چلنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے مولانا دہلوی نے کہا کہ یہ رام پور کا پٹھان مولوی بڑا عالم اور نہایت ذہین انسان ہے۔ اس نے تو ہمیں دلائل سے ایسا الجھا دیا کہ ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے ان سے بحث نہ کرنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی اور اپنا راستہ لیا۔ یہ رام پور کے عالم بڑے منطقی تھے، ہم اول میں انھیں ایسا سمجھے ہی نہیں۔ بس یہ سمجھے کہ کوئی پٹھان فوجی ہے۔“

حضرت مولانا نصیر الدین خاں صاحب علیہ الرحمہ رام پور کے مشہور معزز اور باوقار پٹھان خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد شاہ غلام حسین خاں صاحب تھے جو حضرت سیدنا عافظ سید شاہ جمال اللہ قدس سرہ سے بیعت تھے۔ شاہ غلام حسین خاں مولانا غلام جیلانی خاں صاحب کے صاحبزادے تھے۔ تذکرہ کا ملان رام پور میں صفحہ ۲۸ پر مولوی غلام جیلانی خاں صاحب کے حالات میں مذکور ہے۔

”مولوی غلام جیلانی خاں بہادر کے والد کا نام نعمان خاں تھا۔ علم کا شوق تھا۔ مولانا بحر العلوم کے ہمدرد رہے۔ مولوی عباس علی استاد مولانا بحر العلوم سے اکثر علوم لطیفہ و فنون شریفہ حاصل کیے۔ نواب قاسم علی خاں نے دہلی کے دربار میں سفیر مقرر کیا۔ جن کو خدمات کے صلہ میں ۱۱۷۲ھ موافق جلوس سلسلہ عالم گیر ثانی شاہ دہلی نے خطاب خانی و بہادری جاگیر و منصب سہ ہزاری ذات و یک ہزار سوار عطا کیا۔ نواب محمد سعد اللہ خاں صاحب خلف علی محمد خاں صاحب نے بلا کر ایک ہزار پیدل پر سپاہ سالار مقرر کیا۔ نواب فیض اللہ خاں صاحب جب علاقہ رام پور و بریلی پر قابض ہوئے تو آپ کو اپنی رفاقت میں لے لیا۔ آپ نے وسیع محل سرائیں اور دیوان خانہ اور مسجدیں بنوائیں۔ جہاں یہ مکانات ہیں وہ مولوی صاحب کے گھیرے مشہور ہو گیا ہے۔ شجاعت، مروت، حسن اخلاق اور ایثار میں بے مثل تھے۔ اولادِ ذکور میں پانچ صاحبزادے تھے۔“

مولانا غلام جیلانی خاں صاحب کے ایک صاحبزادہ غلام حسین خاں صاحب کے تین صاحبزادے ہوئے، تینوں بالکل تھے۔ حضرت شاہ سلطان امام الدین خاں غالب جہاں، حضرت شاہ کمال الدین خاں اور حضرت مولانا نصیر الدین خاں تینوں صاحبزادے عالم و فاضل تھے لیکن اول الذکر دو حضرات کو ولایت و معرفت میں ارفع مقام حاصل تھا جو بڑے صاحبزادے مولانا نصیر الدین خاں صاحب اپنے وقت کے زیر دست عالم تھے۔ تذکرہ کا ملان رام پور میں صفحہ ۲۸ پر مذکور ہے۔

خاص قبور خاصانِ خدا سے فوائدِ روحانی پہنچتے ہیں۔۔۔۔۔ ایسی حالت میں کہ متشددین اور محتاط علماء بھی ان فیوض و تصرفات کے قائل ہیں تو پھر یہ مسئلہ کس طرح قابل انکار ہو سکتا ہے۔

یہ مسئلہ ضمنی پہلی اباحت میں مفصل مذکور ہو چکا ہے اب حیاتِ انبیاءِ کرام اور اولیاءِ عظام | اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تعزیز اور علم | تعزیز عمارت کی مجسم تصویر ہے اور علم نشانِ فوجی کی تصویر ہے۔ غیر جاندار کی تصویر بنانا شرعاً ممنوع نہیں۔ لیکن ان غیر جاندار تصویروں کو اصل شے

قرار دیا جاتا ہے اور تعزیز پر تمام وہ امور جاری کیے جاتے ہیں جو کسی محترم بزرگ کی قبر پر جاری کیے جاتے ہیں اسی طرح علم کو حضراتِ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فوج کا نشان قرار دے کر تمام وہ احترامات کیے جاتے ہیں جو اصل نشانِ فوج کے ساتھ بھی ناپسندیدہ ہیں۔

تعزیز کے سامنے علم رکھ کر مجلسِ عزاء منعقد کی جاتی ہے۔ بعد فراغت ماتم کیا جاتا ہے، جس میں سینہ کو پی ہوتی ہے، بلکہ بعض مواقع پر چھریوں کی نوکوں سے بدن کو زخمی بقیہ حاشیہ

”مولوی نصیر الدین خاں تخلص صابر ولد غلام حسین خاں خلف مولوی غلام جیلانی خاں صاحب ساکن محلہ درمحلہ ابتدائی کتب فارسی مولوی غلام جیلانی رفعت سے شروع کیں۔ آپ ایسے ذہین تھے کہ مولوی صاحب (یعنی مولوی غلام جیلانی رفعت) نے خود پڑھانا شروع کیا۔ عربی کی تحصیل مولوی نور الاسلام رام پوری سے کی جو شاہ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ کی اولاد سے تھے علم و ادب میں بڑے ذی کمال، علم معقول میں بے عدیل، شرعی نکتے میں بے مثال تھے فارسی اور اردو نظم بھی لکھتے تھے۔ کلام انتخاب یادگار میں ملاحظہ ہو۔ مولانا ارشاد حسین صاحب فرماتے تھے کہ کسی طالب علم نے ان سے ایک کتاب پوری نہیں پڑھی، یہ میرا ہی کام تھا کہ مشرع جامی میں نے تمام و کمال آپ سے پڑھی اور پچھلی شب میں حاضر ہو کر پڑھتا تھا، صبح کی نماز تک پڑھایا کرتے تھے۔“

آپ کے برادر اکبر حضرت شاہ سلطان امام الدین خاں صاحب المقلب بہ غالب جہاں قدس سرہ کے حالات شریفہ ”حالات مشائخ“ میں مذکور ہیں جو حضرت مولانا سردار شاہ خاں صاحب جیہی قادری مدظلہ نے تحریر فرمائے ہیں۔ اس کا مطالعہ قارئین کے لیے بے حد مفید رہے گا۔ حضرت خلیفۃ اعظم قدس سرہ نے حضرت مولانا نصیر الدین خاں صاحب رام پوری علیہ الرحمہ اور مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی کے درمیان گفتگو کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کی تائید تذکرہ کاٹان رام پور میں آپ کے حالات میں مذکور واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔ ۲۰ ”المہند“ مطبوعہ ہے جو دیوبندی علماء کی مرتب کردہ ہے جس میں وہی عقیدہ بیان کیے گئے جنہیں اہل سنت کے متبعین بیان کرتے ہیں اور اس کے قائل رہے ہیں۔

کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ امور گروہ روافض کا شعار ہیں۔

اہل حق کے نزدیک یہ اعمال بدعاتِ مبتدعہ ہیں | اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ جملہ امور بدعاتِ قبیحہ ہیں۔ یہ اعمال گروہ روافض (اہل تشیع)

کے یہاں تشہیر ذکر اہل بیت اطہار (رضی اللہ عنہم) کے لیے کیے جاتے ہیں اور روافض ان اعمالِ قبیحہ کو ضروری یا مستحسن قرار دیتے ہیں۔ درحقیقت گروہ شیعہ کے یہ جملہ امور بدعاتِ قبیحہ اور اعمالِ رذیلہ ہیں۔

اہل سنت و جماعت کے عوام رافضی فرقہ کی تقلید میں یہ اعمالِ رذیلہ کرنے لگے اور مختلف حیلے بہانے اس کے جواز کے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اربابِ علم و صلاح نے کبھی ایسی چیزوں کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ انتہائی سختی کے ساتھ ان اعمالِ قبیحہ کی مذمت کی اور آج بھی الحمد للہ ان اعمالِ رذیلہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

۱۔ گروہ روافض نے بس ماتم، سینہ کو بی، اپنے جسموں کو چھریوں سے لہو لہان کرنے اور مہالس میں روئے پیٹھے کو بیصل اسلام و ایمان سمجھ لیا ہے۔ سال بھر میں ایک بار وہ ماہ محرم الحرام میں یہ اعمالِ قبیحہ انجام دے لیتے ہیں اور فرائض و واجبات اور احکامِ دین سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ ان کی طرف ان کی نہ کوئی توجہ ہے اور نہ ان کی نظروں میں احکامِ اسلام کی کوئی اہمیت ہے۔

جس طرح فقط زبان سے روافض کا آلِ پاک رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام حضراتِ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت و عقیدت کا اظہار ان کا شیوہ بن گیا اسی طرح بعض کم علم اہل سنت کے واعظین کے ایک گروہ نے بھی اپنا یہ شعار بنالیا ہے کہ وہ زبان سے عشقِ رسول اور محبتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن عملاً ایسے لوگ احکامِ اسلام، فرائض و واجبات اور دیگر سنتوں پر عام طور پر عمل بیز نظر نہیں آتے۔ اس کا جبرِ خواص کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اور گروہ روافض میں عملاً بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں بعض ایسے اُردو رواں یا معمولی عربی رواں بھی نظر آتے ہیں جو اپنی تحریروں میں بعض اوقات ایسے الفاظ و جملے تحریر کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اور گروہ خواص میں کوئی فرق نہیں۔ یہ طریقہ حقانیت کے بالکل خلاف ہے۔

علمِ نافع اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے علمِ نافع حاصل ہوگا تو اس کے عملِ صالح سے عشقِ نبی اور محبتِ رسول اور محبتِ صحابہ و مقبولانِ بارگاہِ الہی کا خود بخود اظہار ہوگا۔ منہ سے خود کو یہ کہنا کافی نہیں بلکہ اہل عقل و دانش کی نظروں میں ایسے لوگ گرجاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کا محفلوں میں کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں جس کی زرد علماء صالحین و مشائخ حق پرست پر بھی پڑتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کو تبدیل کریں تاکہ ان کی ذواتِ مستِ مسلمہ کے لیے نافع بن سکیں اور ان کا تحقیقی دینی کردار دیکھ کر دین بے زار لوگ خیر کی طرف مائل ہوں۔

شہادتِ امام حسینؑ کے صحیح واقعات کا بیان ضروری ہے | اربابِ حق کے نزدیک صحیح واقعات

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جائے اور ان واقعات سے نصیحت و موعظت حاصل کی جائے اور ان کی عظمت و احترام میں اضافہ کی کوشش کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں یا ان کی روح مقدس اور دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم کی ارواح مقدسہ کو جانی و مالی عبادات کے ذریعہ ایصالِ ثواب کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں بلکہ یہ امور مستحسن ہیں۔

تفصیل انہی میں | اذان میں جس وقت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھا جائے تو اس وقت انگوٹھوں کو جوم کر آنکھوں پر لگایا جائے۔ اس کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ

وسلم سے کوئی قوی حدیث مروی نہیں ہے مگر بعض حضرات صحابہ عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ چیز منقول ہے اور بہت سے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس عمل سے بینائی کو فائدہ پہنچتا ہے۔

فقہائے حنفیہ میں سے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے "شرح مرقی الفلاح" میں اور علامہ ابن عابدی

لے آج کے کم علم واعظین بعض ایسی من گھڑت روایات کو مجالس میں بیان کرتے ہیں جو رافضیوں کی تخلیق کردہ ہیں

غیر مستند اور افسانوں پر مبنی روایات بیان کرنا شیعی مذہب کے مقررین کا شیوہ ہے۔ شہادتِ سیدنا امام حسین رضی

اللہ عنہ کے واقعات بیان کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اُردو ذراں مقررین جو دین کے گہرے علوم سے

ناابلذہوتے ہیں وہ بے سوچے سمجھے ایسے واقعات عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں جس سے یا تو دوسرے حضرات صحابہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس ذوات پر حروف آتا ہے یعنی ان کی تنقیص کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یا سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اُرف و شان کے وہ خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض واعظین حضرات صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بعض اجتہادی اختلافات کے واقعات کو بیان کرنے میں بے وجہ ٹہکت سے کام لیتے ہیں۔

عوام کا ذہن سلی ہوتا ہے وہ ان کے مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عوام بڑی

بے باکی کے ساتھ ان واقعات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں جس سے بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان

میں گستاخی کا صاف اظہار ہوتا ہے۔ دریافت کرنے پر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مقرر سے یہ سنا تھا، انھوں نے یوں

بیان کیا تھا۔ ایسے مسائل بیان کرنے سے سنی العقیدہ عوام کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ لہذا مقررین کو چاہیے کہ وہ حق پرست

علماء کرام سے یا توان واقعات کی اول تصدیق اور اس کی حقیقت معلوم کر لیا کریں اور وہی واقعات بیان کریں جو سلف

صالحین نے اپنی اپنی تصانیف میں تحریر فرمائے ہیں۔ اس زمانہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ واعظین صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کی جامع سیرت طیبہ ان کے

مسکب ار باب حق

شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "رد المحتار" میں اس عمل کو مستحب لکھا ہے۔

الغرض ار باب حق کے نزدیک اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہ کے پکارے جانے کے وقت انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا جائز اور مستحسن ہے۔

(بقیہ ماثیہ)

اسلامی و دینی کارنامے، ان کی عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ کے حقیقی واقعات بیان کریں تاکہ آج کے دین و دینیات سے عام طور پر بے بہرہ عوام کے قلوب میں ان تمام فدائیانِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام (حضرات صحابہ کرامؓ) کی حقیقی عظمت و احترام جاگزیں ہو اور ان کے نقش قدم کو اختیار کرنے کا اُن کے اندر جذبہ صادق پیدا ہو۔ وقت کا یہی تقاضا ہے۔

مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث پاک ہے: اَصْحَابِيْ كَمَا لَجُومُ فَيَا يَتِيَهُمْ اِقْتَدِيْتُمْ اِهْتَدِيْتُمْ میرے تمام صحابہ مثل ستاروں کے ہیں۔ پس ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے، ہدایت یاب ہو گے

ترمذی شریف جلد ۲-۱ ابواب المناقب میں حدیث شریف ہے: اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِیْ اَصْحَابِيْ لَا تُتَخَذُ وَهْمُ غَدُضٍ اَبْقَدِيْ۔ مطلب ہے کہ میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ جل جلالہ سے غور کرنا اور ان حضرات کو اپنی

ملامتوں کا نشانہ مت بنالینا میرے بعد۔

حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم) کے بارے میں حدیث پاک ہے: عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ۔ مطلب ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت (طریقہ مبارکہ) اور خلفائے راشدین جو خود ہدایت یاب ہیں ان کی سنت کو اختیار کرو۔ یعنی جو خلفائے راشدین کے اعمال و افعال اور اقوال میں ان کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرو۔ حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم (سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم) کے بارے میں ارشادِ عالی ہے اَللّٰهُمَّ هَؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ۔ اے اللہ! یہ میرے گھر والے ہیں۔

ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عوام ان سب حضرات کا دل و جاں سے احترام و عظمت کریں۔ ان میں سے کسی ایک کی شان اقدس میں ادنیٰ سا بھی جملہ ایسا استعمال نہ کریں جس سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اَقَا ئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا ضروری ہے۔ کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی ایمان کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہے (العیاذ باللہ)

ملہ طحاوی علی مرقاۃ المفلاح۔ باب الاقان۔ ص ۱۹-۱۸ پر ہے: (باقی اگلے صفحہ پر)

ذکر القہستانی عن کثر العبادانہ يستحب ان يقول عند سماع الاذنی من الشهادتین للمنبی
صلی اللہ علیہ وسلم "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" وعند سماع الثانیہ "قُرْءَةً عَنِّيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ" بعد وضع ابهامیہ علی عینہ فانہ صلی اللہ علیہ وسلم یكون
قائداً الی الجنة - و ذکر الدیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مرفوعاً من صحیح العین بیاطن انملة السیابین بعد تقیلہما عند قول المؤذن "أَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا
رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ أَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلُهُ رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیًّا" حلت لہ شفاعتی۔

ترجمہ : علامہ قہستانی علیہ الرحمہ نے کثر العباد سے نقل کیا ہے کہ اذان میں پہلی مرتبہ کلمہ شہادت یعنی أَشْهَدُ
اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ "سننے کے وقت مستحب یہ ہے کہ اذان سننے والا کہے صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" اور جب
دوسرا کلمہ شہادت سنے تو کہے "قُرْءَةً عَنِّيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ" اپنے دونوں
انگوٹھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھنے کے بعد۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے قائد ہوں گے۔
علامہ دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت حدیث اپنی کتاب "فردوس"
میں نقل کرتے ہوئے یہ کلمات ذکر کیے ہیں جس نے مل لیا آنکھوں کو چومنے کے بعد شہادت کی انگلیوں کے پوروں سے
جس وقت مؤذن کہے "أَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" اور کہا "أَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلُهُ
رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیًّا" تو اس کے لیے میری شفاعت
مقرر ہو گئی۔

رد المحتار علی الدر المختار جزء ۱۔ باب الاذان بمصری ص ۳۷۰ پر ہے :

يستحب ان يقال عند سماع الاذنی من الشهادۃ "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" وعند
الثانیہ منها "قُرْءَةً عَنِّيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" ثم يقول "اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ" بعد وضع
ظفری الابهامین علی العینین فانہ علیہ السلام یكون قائداً الی الجنة کذا فی کثر العباد استعمل
قہستانی۔۔۔ وغوہ فی الفتاوی الصوفیہ وحی کتاب الفردوس من قبل ظفری ابهامیہ عند سماع
"أَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" فی الاذان انا قائد و مدخلہ فی صفوف الجنة۔ وتمامہ
فی حواشی البحر للملّی عن المقاصد الحسنۃ للخلوی۔

ترجمہ : شہادت رسالت کا پہلا جملہ سننے وقت یہ کہنا مستحب ہے "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ"
اور دوسرا جملہ سننے وقت یہ کہے "قُرْءَةً عَنِّيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ" پھر کہے اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ
(بالا صفر پر)

مسلك ارباب حق

مزارات پر شیرینی وغیرہ لے جانا | مزارات اور قبور پر شیرینی وغیرہ کا لے جانا مستحسن نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ سمجھا جائے کہ وہاں لوگوں کا اجتماع ہوگا اور ان کو یہ چیز تقسیم کی جائے گی تو پھر شیرینی لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مزارات پر درخواستیں لٹکانا | مزارات پر درخواستیں لٹکانا لغو اور جاہلانہ عمل ہے کسی مقدس بزرگ کے مزار پر حاضری دینا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ صحیح ہے۔ بہت سے خود غرض افراد نے اپنے دنیاوی منافع کے لیے جہاں کو دھوکے دیے ہیں اور اس زمانہ میں بھی دھوکے دیتے رہتے ہیں اور ان کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے جاہل مرد اور جاہل عورتوں سے مال حاصل کیا جائے۔

(بقیہ حاشیہ)

دونوں انگوٹھوں کے دونوں ناخنوں کو دونوں آنکھوں پر رکھنے کے بعد۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اُس کے قائد ہوں گے۔ اسی طرح کتاب کنز العباد اور فتاویٰ صوفیہ میں بھی مذکور ہے اور کتاب فردوس میں ہے کہ جس نے ”أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ کو سننے کے وقت اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوماتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) میں اس کا قائد ہوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کرنے والا ہوں گا اور مکمل اس کا بیان کتاب البحر کے حاشیہ میں ہے جو علامہ ربلی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے اور انھوں نے مقاصد حسنہ سے نقل کیا ہے جو امام سخاوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔

فتاویٰ ارشاد یہ جلد ۱ صفحہ ۸۲ پر حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رام پوری تحریر فرماتے ہیں کہ ”اور حدیث اثبات میں جو وارد ہے ضعیف ہے (روایت کے اعتبار سے) موضوع نہیں، کما یفہم من تذکرۃ الموضوعات لمولانا محمد طاهر۔“

حضرت مصنف (کلامی الخیر مسلک ارباب حق) قدس سرہ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث اور محقق تھے۔ اسی لیے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قوی حدیث (درایت کے اعتبار سے) مروی نہیں ہے۔ حضرت کے اس قول کی تائید فقیر وقت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رام پوری کے فتوے کی عبارت سے ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن متعدد طرق سے مروی ہے اور حضرات محدثین عظام علیہم الرحمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔ الغرض ثابت یہ ہوا کہ مذکورہ بالا عمل مستحب ہے۔ کوئی نہ کرے تو نہ کرے۔ لیکن اس مستحب عمل کے کرنے والے کو ہرگز بدعتی نہ کہے اور جو ایسے عمل کرنے والے کو بدعتی کہتا ہے وہ بہت ہی برا کرتا ہے کیونکہ اس عمل خیر کا استحباب حضرات فقہاء ذوی الاحترام علیہم الرحمہ کے اعمال اور تصانیف سے بخوبی واضح ہے۔

اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ایسے دنیا دار اور خود غرض لوگوں کے مکر و فریب سے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال اور احباب کو بچانے کی کوشش کریں۔

أَنْتَ وَفِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

وَأَتَّخِذَنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

وَأَخِرُّدَعْوَانَا إِلَى الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآزْوَالِهِ
وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

تمت بالخیر

اہم اور لائق مطبائع کتب

حدیثی اصول: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

پندرہ روپے

(اصول حدیث کے فن پر از ویں پہلی جامع کتاب اساتذہ و طلبہ کے لیے ایک عمدہ نصاب)

تفسیری اصول: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

دس روپے

(اصول تفسیر اور اس کے متعلقات پر بہترین مضامین کا مجموعہ)

فیوضات و زیریہ: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

تیس روپے

(تصوف اسلامی کا بنیادی نصاب)

جذبات و حقیہ: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

بیس روپے

(ایک پر کیفیت و سرور آگین نعتیہ مجموعہ)

حالات مشائخ: از مولوی سردار شاہ خاں فرقانی دہلوی

بیس روپے

(سلسلہ قادریہ، مجددیہ، جمالیہ، احمدیہ کے بزرگان کا ایک جامع تذکرہ)

مسائل شریعت: از مولوی سردار شاہ خاں فرقانی دہلوی

مکمل سیٹ

(حقوق و تاجہ رام) (دنیات کی ابتدائی تعلیم کے لیے جدید نصاب)

بیس روپے

پھولے اور بڑوں کے لیے یکساں مفید)

یاد و حسیہ: از ڈاکٹر محمد شاعر اللہ خاں دہلوی

پچاس روپے

(خطیب اعظم کی زندگی اور شخصیت کے موضوع پر منعقد مسینار کے مقالہ کا مجموعہ)

قوام العقائد: مؤلفہ محمد جمال قوام۔ مترجم، پروفیسر شاعر احمد فاروقی

ساتھ روپے

(حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے چشم دید حالات پر مشتمل کتاب)

روضۃ الاولیاء: از سید غلام علی آزاد بلگرامی۔ مترجم، پروفیسر شاعر احمد فاروقی

بادن روپے

(خلد آباد، مہاراشٹر کے دس مشہور اور ممتاز اولیاء کے مستند حالات)

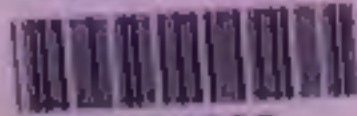
نظام رام پوری: (حیات اور شاعری) از ڈاکٹر محمد شاعر اللہ خاں

نئے روپے

ملنے کا پتہ: دفتر سہر جامع العلوم فرقانیہ۔ مشن گنج۔ رام پور۔ یوپی

پرنٹنگ ۱۹۷۱ء

LIBRARY
JAMA HAMDARD

U74693

اہم اور لائق مطالعہ کتب

حدیثی اصول: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

پندرہ روپے

(اصول حدیث کے فن پڑھنے پہلی جامع کتاب اساتذہ و طلبہ کے لیے ایک عمدہ نصاب)

تفسیری اصول: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

دس روپے

(اصول تفسیر اور اس کے متعلقات پر بہترین مضامین کا مجموعہ)

فیوضات وزیریہ: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

تیس روپے

(تصوف اسلامی کا بنیادی نصاب)

جذبات و حبیہ: از مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خاں قادریؒ

بیس روپے

(ایک پرکیت و سرور آگے نعتیہ مجموعہ)

حالات مشائخ: از مولوی سردار شاہ خاں فرقانی و جتہی

بیس روپے

(سلسلہ قادریہ، مجددیہ، جمالیہ، احمدیہ کے بزرگان کا ایک جامع تذکرہ)

مسائل شریعت: از مولوی سردار شاہ خاں فرقانی و جتہی

مکمل سیٹ

(حقوق و تاجہرام) (دنیا کی ابتدائی تعلیم کے لیے جدید نصاب)

بیس روپے

(پھوٹے اور بڑوں کے لیے یکساں مفید)

یاد و حسیہ: از ڈاکٹر محمد شعائر اللہ خاں و جتہی

پچاس روپے

(خطیب عظیم کی زندگی اور شخصیت کے موضوع پر منقہ مسینا کے مقالہ کا مجموعہ)

قوام العقائد: مؤلفہ محمد جمال قوام۔ مترجم، پروفیسر شارا احمد فاروقی

ساتھ روپے

(حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے چشم دید حالات پر مشتمل کتاب)

روضۃ الاولیاء: از سید غلام علی آزاد بلگرامی۔ مترجم، پروفیسر شارا احمد فاروقی

باون روپے

(خلد آباد، مبارک شہر کے دس مشہور اور ممتاز اولیاء کے مستند حالات)

نظام رام پوری: (حیات اور شاعری) از ڈاکٹر محمد شعائر اللہ خاں

نوسے روپے

ملنے کا پتہ: دفتر مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ۔ سن گنج۔ رام پور۔ یو پی

پن کوڈ ۲۲۳۹۰۱